

دَعْوِیۂ دین

کون دے؟

پروفیسر اکبر فضل الہی

دعوة الى الله

لور

داعی کے اوصاف

مقامِ سنت اور فتنہ انکارِ حدیث
مع

تالیف

علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز

مترجم

شیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ

ناشر

توحید پبلیکیشنز، بنگلور

اشاعت کے دائمی حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں

❖ نام کتاب	دعوة الی اللہ اور داعی کے اوصاف
❖ مصنف	علاء عبد العزیز بن عبد اللہ بن بازؒ
❖ مترجم	شیخ ابو عدنان محمد منیر قمر نواب الدین حفظہ اللہ
❖ کمپوزنگ	ابوصفیہ شاہ دستار
❖ کور ڈیزائن	امتیاز
❖ طبع دوم	۱۴۲۲ھ ، ۲۰۰۳ء
❖ تعداد	۴۰۰۰
❖ ناشر	توحید پبلیکیشنز، بنگلور (انڈیا)

❖ ہندوستان میں منے کے پتے ❖

1-Tawheed Publications,
S.R.K.Garden, Phone# 6650618
BANGALORE-560 041
2-Charminar Book Center
Charminar Road, Shivaji Nagar,
BANGALORE-560 051

1- توحید پبلیکیشنز، ایس. آر. کے. گارڈن
فون: ۶۶۵۰۶۱۸، بنگلور-۰۴۱-۵۶۰
2- چارمینار بک سنٹر
چارمینار روڈ، شیواجی نگر، بنگلور-۰۵۱-۵۶۰

Contact: Email to: tawheed_pbs @hotmail.com

آئینہ مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
	دوسرا رسالہ		پہلا رسالہ	
62	مقام سنت اور فتنہ انکار حدیث	4	تقدیم	۱
64	ماخذ و مصادر شریعت	7	گفتنی	۲
64	ماخذ اول: قرآن کریم	۲۲	دعوت الی اللہ اور داعی کے	۳
		9	اوصاف	
68	ماخذ ثانی: سنت رسول ﷺ	11	دعوت الی اللہ کا نقطہ آغاز	۴
	(حدیث)			
68	حجیت حدیث کے دلائل	۲۴	دعوت و تبلیغ میں ایذائیں اور صبر	۵
		14	واستقلال	
69	کتاب اللہ میں۔	۲۵	دعوت الی اللہ دور صحابہ میں	۶
73	حدیث نبوی ﷺ میں۔	۲۶	دعوت الی اللہ دور تابعین و	۷
		19	تابعین میں	
75	فتنہ انکار حدیث (حاشیہ)	۲۷	دعوت الی اللہ کے اجزاء	۸
70	وجوب العمل بالنسہ (بالحدیث)	۲۸	① دعوت الی اللہ کی شرعی	۹
		22	حیثیت	
79	آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی روشنی میں	۲۹	② دعوت الی اللہ کی فضیلت	۱۰
84	آثار تابعین و ائمہ کی روشنی میں	۳۰	③ اسلوب دعوت	۱۱
92	الغرض	۳۱	④ دعوت کس چیز کی طرف؟	۱۲
93	آپ کے لیے خوشخبری!	۳۲	خلاصہ کلام	۱۳
94	مطبوعات توحید پبلیکیشنز	۳۳	⑤ مقصود و مطلوب دعوت	۱۴
95	آنے والی کتابوں کی ایک جھلک	۳۴	⑥ داعی کے اوصاف	۱۵
96	زیر طبع کتابوں کی فہرست	52	① اخلاص	۱۶
	❀❀❀	53	② علم	۱۷
		55	③ حلم	۱۸
		57	④ عمل	۱۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ،
أَمَّا بَعْدُ:

قارئینِ کرام! اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

یہ کتاب دو رسالوں پر مشتمل ہے، ایک کا عنوان ’الدعوة إلى الله و اخلاق الدعوة‘ (دعوت الی اللہ اور داعی کے اوصاف) اور دوسرے رسالے کا نام ’وجوب العمل بالسنة وكفر من انكرها‘ (مقامِ سنت اور فتنہ انکارِ حدیث) ہے۔ جس کا دو حریفی خلاصہ یہ ہے کہ حدیث و سنت پر عمل واجب ہے اور جو ان کا انکار کرے وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ دونوں رسالے ساحتہ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی تصانیف ہیں۔ موصوف کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دنیائے اسلام آپ کو جانتی پہچانتی ہے۔ وہ سعودی عرب کے مفتی اعظم اور ادارہ دعوت و تبلیغ کے رئیس اعلیٰ رہے ہیں، جس کی برائچیں پاکستان، برطانیہ، افریقہ غرضیکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔

دوسرا رسالہ جس میں حدیث و سنت کے واجب العمل ہونے کے دلائل قرآن و سنت سے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سنت کے بغیر دین نامکمل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حدیث و سنت کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔

اگر حدیث نہ ہو تو قرآن مجید کی بہت سی آیات کا مفہوم سمجھ میں نہیں آسکتا۔ جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل و احکام ہیں اسی طرح ہی باقی سب مسائل ہیں جنہیں

حدیث شریف نے بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کا ایک وقت میں پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کا نکاح میں رکھنا ناجائز ہے، حالانکہ اس کو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔

ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ دین کے معاملہ میں اپنی طرف سے بالکل کچھ نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ ﷺ پر ہر دینی معاملہ میں وحی نازل ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

”اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔“

حافظ ابن کثیر مقدمہ تفسیر میں لکھتے ہیں:

((وَالسُّنَّةُ تَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ كَمَا يَنْزِلُ الْقُرْآنُ إِلَّا أَنَّهُ لَا تَتْلُو كَمَا يُتْلَى الْقُرْآنُ))

”سنت بھی منزل من اللہ ہے، قرآن کی طرح، صرف قرآن کی طرح سنت کی تلاوت نہیں کی جاتی۔“

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں حکم فرمایا ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

”اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔“

دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

”جس کا حکم تمہیں رسول (ﷺ) دیں اس پر عمل کرو اور جس سے روکیں

رُک جاؤ۔“

دعوة إلى الله اور داعی کے اوصاف

اس سے ثابت ہوا کہ سنت ایک اہم اور بنیادی مصدرِ شریعت اور واجب العمل ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔

ہم اپنے محترم مولانا محمد منیر قمر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ان دونوں رسالوں کو اردو قالب میں ڈھال کر بہت سے اُردو داں حضرات کے لیے یہ کام آسان کر دیا کہ انھیں اپنی زبان میں پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ جَزَاهُمْ اللّٰهُ خَيْرًا

اور ہم اپنے ادارہ (الادارة الاسلامیہ للترجمة والتالیف، حاجی آباد، فیصل آباد) کی طرف سے انھیں شائع کر کے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ آمین
حافظ محمد اسلم

مدیر الادارة الاسلامیہ، حاجی آباد، فیصل آباد
مبلغ مرکز الدعوة والارشاد بالفجيرة مقیم الشارقة
(الامارات العربیة المتحدة)

گفتنی

مفتی عالم اسلام ساحتہ اشباح علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ کے قلم رسیخ سے نکلے ہوئے دواہم ترین مقالوں کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

پہلا مقالہ (دعوت الی اللہ) دعوت و تبلیغ دین کی ضرورت و اہمیت اور داعی و مبلغ کے اوصاف و اخلاق سے متعلق ہے جس میں ساحتہ اشباح ابن بازؒ نے میدانِ دعوت و ارشاد میں کام کرنے والے دعاۃ و مبلغین کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک اخلاقی معیار مقرر کر دیا ہے جس کے بغیر نہ صرف ترویج دین و اشاعت اسلام کا عمل بار آور نہیں ہوتا بلکہ تشکیک و تنفییر بڑھ جاتی ہے۔ لہذا یہ مقالہ علماء کرام اور مبلغین عظام سے خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ اس رسالہ کا اردو ترجمہ علامہ احسان الہی ظہیرؒ کے دور میں انکے ماہنامہ ”ترجمان الحدیث“ میں قسط وار شائع ہوا تھا۔

دوسرا مقالہ (مقامِ سنت) بحیثیت حدیث اور تعظیمِ سنت سے متعلق ہے۔ اس مقالے کی اہمیت اردو دان طبقہ کے لیے اور بھی زیادہ ہے کیونکہ برصغیر میں فتنہ انکارِ حدیث کے کل پُرزے بڑے زور و شور سے مصروفِ عمل ہیں جنکا سرغنہ پرویز احمد تھا، جو اپنے افکارِ باطلہ کی اشاعت اور حدیث و سنت رسول اللہ ﷺ پر رکیک حملے کرنے اور کیچڑ اچھالنے کے لیے لاہور سے اپنا آرگن ہفت روزہ ”طلوع اسلام“ نکالتا رہا ہے جو کہ اب بھی نکل رہا ہے۔ اس مقالے کو بخوبی سمجھ لینے کے بعد کوئی شخص بھی ان منکرین حدیث کے دائرہ فسوں اور ان کے بچھائے ہوئے دام ہمرنگِ زمین میں نہیں پھنس سکتا۔

موجودہ دور میں اس رسالے کی اہمیت اس اعتبار سے اور بھی بڑھ گئی ہے کہ آج کل منکرین حدیث (عبداللہ چکڑالوی، پرویز احمد، پروفیسر رفیع اللہ شہاب وغیرہ) کے علاوہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے اور عباؤں و قباؤں میں ملبوس ”اہلسنت“ کہلوانے والوں نے بھی

تحریک عمل بالحدیث کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا ہے اور وہ لوگوں کو یہ باور کروانے پر نکلے ہوئے ہیں کہ حدیث (نعوذ باللہ) آگ ہے اور حدیث (نعوذ باللہ) شیطان کے کسی انڈے بچے کا نام ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ حدیث سے لوگوں کو متفر کر کے دوکانیں چلانے کا یہ گھناؤنا انداز آج سے پہلے شاہد کسی بھی دور میں نہیں اپنایا گیا ہوگا۔ اگر کسی کو اس روپے پر شک ہو تو برصغیر میں اپنے ”کاروبار“ کو سہارا دینے کی کوشش سے متعلقہ تقریروں کے کیسٹ مہیا کئے جاسکتے ہیں جو بڑی بڑی کانفرنسوں میں کی گئیں۔

الادارة الاسلامیہ کے مدیر مولانا حافظ محمد اسلم صاحب رکن سعودی اسلامک مشن برائے متحدہ عرب امارات، مرکز الفجیرہ) کی مساعی جمیلہ لائق صد تحسین و تبریک ہیں کہ وہ ان اور ایسے ہی بعض دیگر اہم مقالات و رسالہ جات کی طباعت و اشاعت کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔

فَجَزَاهُ اللَّهُ فِي الدَّارَيْنِ وَوَفَّقَنَا وَإِيَّاهُ لِمَا فِيهِ خَيْرُ الْمُسْلِمِينَ

والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ابوعدنان محمد منیر قمر نواب الدین

(سابق) مترجم محکمہ شرعیہ، ام القیوین (U.A.E)

ترجمان سپریم کورٹ، الخبر

وداعیہ متعاون، مراکز دعوت و ارشاد

الدمام، الظہر ان، الخبر (سعودی عرب)

متحدہ عرب امارت ۱

۱۴/ شوال / ۱۴۰۲ھ

۷/ اگست ۱۹۸۲ء

۱۔ ان دونوں رسالوں کو اب ہم مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ، سیالکوٹ اور توحید پبلیکیشنز، بنگلور سے شائع کر رہے ہیں۔ البتہ ”تقدیم“ کو معمولی ترمیم اور ”گفتنی“ کو بعض ضروری اضافوں کے ساتھ اس دوسرے ایڈیشن (۱۴۲۴ھ مطابق ۲۰۰۳ء) میں بھی شامل اشاعت کر کے انہی پر ہی اکتفاء کر رہے ہیں۔ اور نیا مقدمہ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اور یہ بات کہنا کوئی ضروری نہیں کہ پہلے ایڈیشن میں پائی جانے والی تمام کوتاہیوں کا ہم نے حتی المقدور ازالہ کر دیا ہے۔

وَالْكَمَالُ لِلَّهِ وَحْدَهُ - (ابوعدنان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوت الی اللہ اور داعی کے اوصاف

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَقَيُّومُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَلِيلُهُ وَآمِنُهُ عَلَى
وَحْيِهِ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بِشِيرٍ أَوْ نَذِيرٍ أَوْ دَاعِيٍّ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيرًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَارُوا عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى
سَبِيلِهِ وَصَبَرُوا عَلَى ذَلِكَ وَجَاهَدُوا فِيهِ حَتَّى أَظْهَرَ اللَّهُ بِهِمْ دِينَهُ وَعَالَى كَلِمَتَهُ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا! أَمَّا بَعْدُ:

بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اُس یکہ و تنہا ذاتِ
بابرکات کی عبادت کریں، جسکا کوئی شریک نہیں، اُس کے امر و نہی کی تعظیم کریں اور اس کے اسماء
و صفات کو پہچانیں۔ جیسا کہ اللہ عزّ و جل کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الزاريات: ۵۶)

”میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں“

اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۲۱)

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں

کو پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔“

اور فرمان الہی ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (سورة الطلاق: ۱۲)

”اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو اور زمین سے بھی مانند ان کی اترتا ہے حکم اُس کا درمیان ان کے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔“

ان آیات میں اللہ پاک نے واضح فرمادیا ہے کہ اُس نے مخلوقات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اُس کی عبادت و تعظیم کی جائے، اور اُس کے اوامر و نواہی کی اطاعت ہو، کیونکہ عبادت دراصل اُس ذات باری تعالیٰ کی توحید و اطاعت اور اُس کے اوامر و نواہی کی تعظیم ہی کا دوسرا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اُس نے ارض و سماء اور انکی پہنائیوں کی تمام مخلوقات کو اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ وہ ہر چیز پر قادرِ مطلق ہے۔ اور اُس کا علم ہر شئی پر محیط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخلوقات کی تخلیق و ایجاد کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی اسماء صفات کے ساتھ پہچانی جائے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ جلّ و علا ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ان مخلوقات کی ایجاد کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ اُس کی عبادت کریں۔ اُس کی تقدیم و تقدیس بیان کریں اور اُس کی عظمت و بزرگی کے سامنے فروتنی و انکساری اور عاجزی اختیار کریں، جب کہ عبادت نام ہی اللہ جلّ شانہ کے سامنے خشوع و خضوع اور عاجزی و خاکساری اپنانے کا ہے، اور جن احکام و اوامر کو بجالانے اور جن ممنوعات و نواہی کو ترک کرنے پر مبنی و طائف و اعمال کا اللہ تعالیٰ نے جن و بشر کو حکم فرمایا ہے، اُن کا نام عبادت صرف اس لیے ہی تو رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ عزّ و جلّ کے سامنے خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کے ساتھ بجالائے جاتے ہیں۔

دعوتِ الی اللہ کا نقطہ آغاز

یہ بات اپنی جگہ ایک اہل حقیقت ہے کہ جن بشر کی عقلوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بذاتِ خود عبادت کی تمام تفصیلات کو معلوم کر سکیں اور یہ بات بھی اُن عقلوں کے لیے خارج از امکان تھی کہ وہ اوامر و نواہی میں سے تفصیلی احکام اور جزئیات کی تہہ کو پہنچ سکیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و رسل علیہم السلام کے سلسلہ کا آغاز فرمایا اور کتابیں نازل کیں تاکہ وہ لوگوں پر اُس امر کو بیان کریں اور اُس کی توضیح و تفصیل سمجھائیں جو کائنات کی تخلیق کا باعث ہوا تاکہ وہ علی وجہ البصیرت ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اُن امور سے باز رہیں جن سے انہیں روکا گیا ہے۔ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام انسانی مخلوق کے ہادی، ائمہ ہدایت اور ثقلین (جن و انس) کو اللہ کی اطاعت و عبادت کی دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ پاک نے رسول بھیج کر بندوں کو عزت و تکریم بخشی اور ان پر رحمت فرمائی اور ان کے ہاتھوں جادۂ حق اور صراطِ مستقیم کی وضاحت فرمائی تاکہ لوگ اپنے معاملات دین و دنیا میں روشن دلائل معلوم کر لیں اور کل کلاں کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی کوشخری دینے اور ڈرانے والا (نبی و رسول) تو آیا ہی نہیں لہذا اللہ پاک نے انبیاء و رسل بھیج کر اور آسمان سے کتابیں نازل فرما کر ان کا عذر ختم کر دیا۔ جیسا کہ اللہ جل و علانے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
(سورة النحل: ۳۶) وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

”ہم نے ہر ایک امت میں ایک ایک رسول بھیجا (جو دعوت دیتا تھا) کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت (معبودانِ باطلہ) کی پرستش سے اجتناب کرو۔“

اور ارشادِ ربّانی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ﴾ (سورة الانبياء: ۳۵)

”ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی طرف وحی سے پیغام بھیجا کہ میرے (یعنی اللہ کے) سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔“

اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (سورة الحديد: ۲۵)

”ہم نے اپنے پیغمبروں کو ظاہر دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور اُن کے ساتھ کتاب اور میزان (قواعدِ عدل) اتارے، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔“

اور ارشادِ ربّانی ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا

اُخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (سورة البقرة: ۲۱۳)

”لوگ ایک ہی اُمت تھے، اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو مختلف فیہ امور میں فیصلہ کرے۔“

ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اُس نے رسول بھیجے اور کتابیں

نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کریں اور ان کے ہاں توحید باری تعالیٰ، شریعتِ الہیہ اور عقائد میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی وضاحت کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾

”لوگ ایک امت تھے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب حق پر تھے اور ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کے عہدِ حیات سے لے کر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام تک ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ تھا، بلکہ وہ سب راہِ ہدایت پر تھے، جیسا کہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا قول ہے۔ پھر قوم نوح علیہ السلام میں شرک واقع ہوا، وہ باہمی اختلافات کا شکار ہو گئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق واجب تھے اُن کے متعلق بھی ان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ جب ان میں شرک اور اختلافات نے راہِ پالی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جیسا کہ ارشادِ رب العزت ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾

(سورة النساء: ۱۶۳)

”ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف وحی کی جیسا کہ نوح (علیہ السلام) اور اُن

کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔“

اور ارشادِ ربّانی ہے:

﴿وَمَا أُنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة النحل: ۶۴)

”ہم نے نہیں اتاری آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف یہ کتاب، سوائے اس لیے

کہ آپ ان کے مختلف فیہ امور میں انکے لیے وضاحت کریں اور یہ ایمان والی قوم کے لیے رحمت ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب مقدس نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے مابین پائے جانے والے اختلافات میں حکم الہی بیان کرے اور وہ لوگ جن امور سے جہالت میں مبتلا ہیں ان کے متعلق شریعت الہیہ کے احکام بتائے اور لوگوں کو شریعت کے التزام اور حدود اللہ کے قیام کا حکم دے، اور وہ امور جو ان کے حق میں فی الوقت یا بدتر مضرت رساں ہیں، ان سے انہیں روکے۔

اس سلسلہ انبیاء و رسل کی آخری کڑی جو اپنے ماسبق تمام انبیاء و رسل سے افضل اور انکے امام و سر دار ہمارے نبی و امام حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ ہیں جن پر آکر اللہ نے اس سلسلہ کو ختم کر دیا۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی افضل ترین رحمتیں اور لاکھوں سلام ہوں۔

دعوت و تبلیغ میں ایذائیں

اور صبر و استقلال

نبی اکرم ﷺ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، امانت الہیہ کو ادا کیا۔ امت سے خیر خواہی کی لوگوں کو اللہ کی توحید سکھانے کے لیے بھرپور کوشش کر کے جہاد کا حق ادا کر دیا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف خفیہ و اعلانیہ دعوت دی اور اللہ کی راہ میں شدید اذیتیں برداشت کیں، مگر صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جیسا کہ آپ ﷺ سے پہلے رسولوں نے صبر و ضبط سے کام لیا تھا۔

آپ ﷺ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جیسا کہ پہلے رسولوں نے پہنچایا تھا۔ لیکن آپ ﷺ سب سے زیادہ ستائے اور ایذا میں پہنچائے گئے۔ آپ ﷺ نے سب سے زیادہ صبر و ہمت کا مظاہرہ کیا اور بارِ رسالت کو پہلے تمام رسولوں کی نسبت زیادہ حسن و خوبی سے اٹھایا۔ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

آپ ﷺ نے تینیس (۲۳) سال پیغمبرانہ زندگی گزاری جس میں آپ ﷺ پیغامِ الہی کو لوگوں تک پہنچاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور بلاتے رہے اور احکامِ الہی کی نشر و اشاعت میں لگے رہے۔ اس تینیس (۲۳) سالہ عہدِ رسالت کے ابتدائی (۱۳) سال تو ام القریٰ۔ مکہ مکرمہ۔ میں دعوت الی اللہ کا فریضہ سرانجام دیا جو پہلے تو خفیہ طور پر ہوتا، پھر کھلم کھلا اور بانگِ دہل اعلانِ حق فرمانے لگے۔ تب اذیتیں پہنچائے گئے مگر آپ ﷺ نے لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کیا اور میدانِ دعوت میں آپ ﷺ کے پائے ثبات میں سر مُو لرزش نہ آئی۔

وہ لوگ آپ ﷺ کی صدق کلامی اور امانت داری کے معترف اور آپ ﷺ کی ذاتی فضیلت، عالی حسب و نسب اور خاندانی مقام و منزلت کے واقف اور قائل تھے۔ مگر سردارانِ قبائل کو سرداری و سربراہی کی ہوس، آتشِ حسد اور بغض و عناد لے ڈوبے۔ اور عوام الناس کی طرف سے ایذا و رسانی کا سبب ان کی جہالت و ضلالت اور اپنے سرداروں کی تقلید تھی۔ اکابر نے آپ ﷺ کی دعوت کا انکار اپنی سرداری پر فخر و تکبر اور آپ ﷺ سے حسد کی بناء پر کیا۔ اور عوام نے اُن کی تقلید و پیروی کی اور آپ ﷺ سے دشمنی و بُرائی پر اُتر آئے، یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ سخت تکلیفیں اور شدید اذیتیں پہنچائے گئے۔

اکابرینِ سرداروں نے حق کو پہچان تو لیا، مگر عناد کی وجہ سے اطاعت نہ کی۔ اس حقیقت پر یہ ارشادِ الہی دال ہے:

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ

الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (سورة الانعام: ۳۳)

”ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ (ﷺ) کو غمگین کرتی ہیں، وہ آپ (ﷺ) کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔“

یہاں اللہ پاک نے واضح فرمادیا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب نہیں کرتے تھے، بلکہ در باطن وہ آپ ﷺ کی صداقت و صفائی کے معترف اور آپ ﷺ کی امانت و دیانت سے واقف تھے، یہاں تک کہ نزول وحی سے قبل وہ خود آپ ﷺ کو ”امین“ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ مگر انہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ حسد و بغاوت کی بناء پر حق کا انکار کیا۔ آپ ﷺ نے اس بات کو خورِ اعتناء نہ سمجھا بلکہ پورے حوصلہ و استقامت کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کی خاطر اپنے مشن میں لگے رہے، لوگوں کو اللہ جل و علا کی طرف مسلسل بلاتے رہے، اور ان کی اذیتوں پر صبر و ہمت سے کام لیا۔ دعوت کے لیے پیہم کوشاں رہے، ایدائوں سے بچتے، برداشت کرتے اور حسب الامکان ایذاء رساں دشمنوں کو معاف کرتے رہے۔ یہاں تک کہ معاملہ انتہائی شدت اختیار کر گیا، اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا تو نبی ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یوں مدینہ منورہ اسلام کا پہلا ”دار الخلافہ“ بن گیا۔ وہاں اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہوا اور مسلمانوں کی حکومت و قوت وجود میں آ گئی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعوت کو مسلسل جاری رکھا اور حق کی وضاحت کرتے رہے، اور جہاد باسیف بھی شروع کر دیا۔ مختلف روساء قبائل اور سرداروں کی طرف قاصد بھیجے جو

لوگوں کو خیر و ہدایت کی طرف دعوت دیتے۔ آپ ﷺ نے مختلف اطراف میں متعدد چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کیے اور مشہور و معروف غزوات اور جنگیں بھی کیں، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ آپ ﷺ کے ذریعے ہی اُس نے اپنے دین کو مکمل کیا اور آپ ﷺ کی اُمت پر اپنی نعمت کی تکمیل کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ہاتھوں دین کی تکمیل کر لی اور نبی ﷺ نے شریعتِ غزّا کو اپنی اُمت تک پہنچا دیا تو پھر آپ ﷺ وفات پا گئے۔

دعوتِ الی اللہ

دو صحابہ رضی اللہ عنہما میں

رسول اللہ ﷺ کے بعد یہ بارِ امانت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اٹھایا۔ وہ بھی نبی ﷺ کی راہ پر چلے۔ اللہ جلّ جلالہ کا نام لیا اور پورے کرّۂ ارضی پر پھیل گئے در آنحالیکہ وہ حق کے داعی اور اللہ کی راہ کے مجاہد تھے اور دعوتِ الی اللہ کے معاملے میں کسی لومۃ لائم سے خوفزدہ نہ ہوتے تھے۔

﴿يُؤَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾

(سورة الاحزاب: ۳۹)

”وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے تھے۔“

وہ غازی و مجاہدین، ہدایت یافتہ داعیانِ الی اللہ اور صالحین و مصلحین بن کر چار دانگِ عالم میں منتشر ہو گئے۔ اللہ کے دین کو پھیلاتے اور شریعتِ الہیہ کی تعلیم دیتے

گئے۔ لوگوں کو وہ عقیدہ سکھلاتے جو اللہ نے پیغمبروں کو دے کر مبعوث فرمایا تھا۔ وہ عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی مخلصانہ عبادت اور اس کے سوا تمام اشجار و اجار اور اصنام وغیرہ معبدانِ باطلہ کی عبادت کو چھوڑ دینا، اور یہ کہ اللہ واحد کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، نہ اس کے سوا کسی سے مدد طلب کی جائے، نہ اُس کی شریعت کے سوا کسی خود ساختہ شریعت کو حکم و فیصل قرار دیا جائے، نہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نماز پڑھی جائے اور نہ ہی اُس کے سوا کسی کے نام کی نذر مانی جائے، ایسے ہی عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہ بجالائے۔

صحابہ کرام ؓ نے لوگوں پر یہ بھی واضح فرمایا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس سلسلہ میں نازل شدہ قرآنی آیات بھی لوگوں کو سنائیں، مثلاً ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾
(سورة البقرة: ۲۱)

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔“

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (سورة بني اسرائيل: ۲۳)
”اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کرو۔“

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ (سورة الفاتحه: ۵)
”ہم تیری ہی عبادت کرتے اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔“

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝﴾ (سورة الجن: ۱۸)
”اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مت پکارو۔“

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥﴾

(سورة الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

”کہہ دیجیے کہ میری نماز، دیگر عبادتیں اور موت و حیات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں۔“

راہِ دعوت و تبلیغ میں پہنچنے والی ایذاؤں پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صبرِ عظیم کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کی راہ میں شدید و طویل جہاد کیا، اللہ تعالیٰ اُن سب سے راضی ہوا اور انہیں راضی کرے۔

دعوتِ الی اللہ

دورِ تابعین و تبع تابعین میں

اس میدانِ دعوت و ارشاد میں پیغمبرِ اسلام ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقشِ قدم پر ہی عرب و غیر عرب سے آئمہ ہدایت، تابعین اور تبع تابعین بھی چلے۔ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری انہوں نے اٹھالی۔ اس بار امانت کو اٹھانے کے بعد انہوں نے اس کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا۔ جہاد فی سبیل اللہ میں صدق و صبر اور اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر اُس شخص سے قتال کیا جو اللہ کے دین سے مرتد ہو گیا اور لوگوں کو بھی اس کی راہ اور جادہ حق سے روکا۔ اور وہ ذمی جن پر اسلام نے جزیہ فرض کیا انہوں نے جب وہ ادا نہ کیا تو ان سے بھی جنگ و جہاد کیا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے بعد حاملینِ دعوت اور آئمہ ہدایت تھے۔ تابعین و تبع تابعین اور تمام آئمہ ہدایت اس راہ پر گامزن رہے، جیسا کہ گذشتہ سطور میں مذکور ہوا ہے۔ صبر آزمایہ مرحلوں سے حوصلہ و ہمت کے ساتھ گذرتے گئے، حتیٰ کہ اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا اور اس کا

کلمہ بلند سے بلند تر ہوتا گیا۔ یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اُن کے اہل علم و ایمان اور عرب و عجم کے تابعین عظام کے ہاتھوں ہوا جن میں سے کوئی تو اس جزیرہ عرب کے شمال سے تھا تو کوئی اس کے جنوب سے۔ اس جزیرہ عرب کے علاوہ پورے عالم کے کونے کونے سے وہ تمام لوگ اس کام میں شامل ہوئے جن کی قسمت میں اللہ نے یہ سعادت لکھی ہوئی تھی۔ وہ تمام صاحبِ سعادت اور بیداد بخت لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، دعوت و ارشاد کے کام میں شریک ہوئے، انہوں نے جہاد کیا، اور اس راہ میں پیش آنے والی شدتوں اور بلاء خیز مصائب پر صبر کیا۔ اُن کے صبر و ہمت، ایمان و ایقان اور جہاد فی سبیل اللہ کی بدولت پوری دنیا کی سیادت و قیادت نے ان کے قدم چومے۔ ان کے حق میں بنی اسرآئیل کے بارے میں مذکور یہ ارشادِ حقیقت بنیاد صادق آیا:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾
(سورة السجده: ۲۴)

”اور ہم نے اُن میں سے پیشوا بنائے، وہ ہمارے حکم کے ساتھ ہدایت کرتے تھے۔ جب وہ صبر کرتے تھے۔ اور وہ ہماری نشانوں پر یقین رکھتے تھے۔“

یہ آیت اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں پر صادق آتی ہے۔ وہ سب آئمہ و ہادیانِ دین اور داعیانِ حق بن گئے اور ایسے اکابرین کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے کہ ان کے صبر و یقین کی وجہ سے ان کی اقتداء و اطاعت کی جاتی ہے، بلاشبہ صبر و یقین کی بدولت آپ بھی دین میں امامت و پیشوائی کے بلند مرتبہ پر فائز ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور موجودہ دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پُر خلوص اطاعت کرنے والے لوگ آئمہ و پیشوا، ہادی و رہنما اور راہِ حق کے قائد ہیں۔ اس سے ہر جو یائے علم پر

یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دعوت الی اللہ نہایت اہم کام ہے اور امتِ اسلامیہ ہر زمانہ اور ہر مقام پر اسکی محتاج ہے، بلکہ بلا تخصیصِ زمان و مکان اُسے دعوت کی شدید ضرورت ہے۔

دعوت الی اللہ کے اجزاء

دعوتِ الی اللہ عزّ وجل سے متعلقہ کلام کو درج ذیل امور میں تقسیم کر کے بیان کیا

جاسکتا ہے۔

① دعوتِ الی اللہ کی شرعی حیثیت -

② دعوتِ الی اللہ کی فضیلت -

③ دعوت کی کیفیتِ ادا اور اسکا اسلوب -

④ اس امر کا بیان جس کی طرف دعوت دی جائے۔

⑤ مطلوب و مقصودِ دعوت -

⑥ اُن صفات و اخلاق کا بیان جن سے متصف ہونا ایک داعی کے لیے از بس ضروری ہے۔

اب ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اور اُسی پر بھروسہ کر کے ان چاروں امور کی تفصیل بیان کرتے ہیں جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معین و مددگار ہے اور اپنے بندوں کو توفیق بخشے والا ہے۔

① دعوت الی اللہ کی شرعی حیثیت

عمل دعوت و ارشاد کے حکم اور اس کی شرعی حیثیت پر کتاب و سنت کے دلائل شاہد ہیں کہ یہ ایک واجب اور نہایت اہم فرائض میں سے ہے۔ اس بات کے دلائل بکثرت ہیں جن میں سے ہی ارشادِ الہی ہے:

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(سورة آل عمران: ۱۰۴)

”تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور وہی کامیابی پانے والے ہیں۔“

اور ارشادِ ربّانی ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

(سورة النحل: ۱۲۵)

”راہِ حق کی طرف حکمت اور نیک نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور بہتر چیز کے ساتھ اُن سے جھگڑا (مناظرہ) کرو۔“

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

(سورة القصص: ۸۷)

”اپنے رب کی طرف دعوت دو اور مشرکین میں سے مت ہو۔“

اُن دلائل میں سے ہی یہ فرمانِ رب العزت بھی ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي﴾

(سورۃ یوسف: ۱۰۸)

”کہہ دیجیے کہ یہ میری راہ ہے، میں اور میری اتباع کرنے والے علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع و اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دعوت الی اللہ کے میدان میں مصروف عمل ہیں اور وہی اصحاب بصیرت بھی ہیں۔ یہ بات معروف ہے کہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی اتباع کریں اور آپ ﷺ ہی کے طریقہ پر چلیں۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا

اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (سورۃ الاحزاب: ۲۱)

”رسول اللہ ﷺ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اُس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور یوم قیامت کی امید رکھتا ہے۔“

علماء کرام نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ ممالک جہاں دعا و مبلغین کام کر رہے ہوں، اُن ممالک میں تو عمل دعوت الی اللہ عز وجل فرض کفایہ ہے۔ بلاشبہ ہر ملک اور ہر خطہ ارض دعوت و ارشاد کی سرگرمیوں کا محتاج ہے۔ اور جب وہاں کافی حد تک دعا موجود ہوں تو باقی لوگوں سے یہ فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، البتہ ان کے لیے دعوت کے میدان میں کام کرنا سنت مؤکدہ اور بہت بڑے عمل صالح کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔

اگر کسی ملک یا مخصوص علاقے میں صحیح طور پر دعوت کا کام جاری نہ ہو اور گناہ عام ہونے لگیں تو وہاں ہر انسان کا فرض ہے کہ بقدر امکان اور حسب استطاعت تبلیغ و دعوت کے کام میں حصہ لے۔ عام ممالک میں یہ چیز اشد ضروری ہے کہ وہاں ایک ایسی جماعت ہو جس کا فرض

دعوة الی اللہ اور داعی کے اوصاف

منصی آباد علاقوں میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہو، وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اس کے احکام کی وضاحت کریں۔ خود رسول اللہ ﷺ نے بادشاہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کی طرف قاصدین و دعاۃ بھیجے اور انہیں دعوتی و تبلیغی خط لکھے، جن میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا گیا تھا۔

ہمارے موجودہ دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے کام کو انتہائی آسان فرما دیا ہے اور بکثرت ایسے نئے نئے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، جو پہلے موجود نہ تھے۔ دعوت الی اللہ کے امور، آج مختلف جدید طریقے ایجاد ہو جانے کی وجہ سے نہایت آسان ہو چکے ہیں، اور لوگوں پر جت قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے ذرائع ابلاغ اور وسائل مثلاً ٹیلیویشن، ریڈیو، اخبارات و رسائل اور دیگر مختلف انداز (سیٹلائٹ چینلز اور انٹرنیٹ وغیرہ) ممکن ہیں، لہذا اہل علم، اصحاب ایمان اور خلفاء و وارثان مسند رسول ﷺ پر واجب ہے کہ وہ شانہ بشانہ ہو کر اس فریضہ کو ادا کریں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کی طرف دعوت دینے کے معاملہ میں کسی لومۃ لائم سے نہ ڈریں اور اس سلسلہ میں کسی بڑے و چھوٹے اور امیر و غریب کی پرواہ نہ کریں بلکہ اللہ کے پیغام کو اُسی طرح اُس کے بندوں تک پہنچائیں جس طرح اللہ نے نازل و مشروع کیا ہے۔

جب آپ کسی ایسے مقام پر رہائش پذیر ہیں جہاں دعوت و تبلیغ کا میدان بالکل خالی پڑا ہے، کوئی ایک شخص بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو وہاں پر آپ کے حق میں یہ کام کرنا فرض عین ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں آپ کے سوا کوئی شخص موجود نہیں جس میں اتنی قوت و سکت ہو کہ یہ کام سرانجام دے سکے اور شریعت الہیہ کی تبلیغ کر سکے تو آپ پر واجب ہے کہ اس ذمہ داری کو خود اٹھائیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو دعوت و تبلیغ اور امر و نہی کے کام کو نبا رہا ہو تو ایسے وقت میں آپ کے لیے یہ عمل

دعوت و تبلیغِ سنت کے درجہ تک رہ جائے گا۔ اگر آپ پھر بھی اس کام کو گرم جوشی، شوق و ذوق اور بھرپور توجہ کے ساتھ سرانجام دیتے ہیں تو آپ کا شمار بھلائیوں میں جوش و جذبہ کے ساتھ حصہ لینے اور اطاعت میں سبقت کرنے والوں میں ہوگا۔

دعوت کے فرضِ کفایہ ہونے کی دلیل و حجت اس ارشادِ الہی سے لی گئی ہے۔

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^۱

(سورۃ آل عمران: ۱۰۴)

”تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے، اچھے کاموں کا حکم کرے، اور برے کاموں سے روکے، اور وہی کامیابی پانے والے ہیں۔“

حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کے دوران جو بحث کی ہے وہ کچھ یوں ہے:

”آپ میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اس امرِ عظیم ”دعوت و تبلیغ“ کو اپنا نصب العین بنائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اُس کے دین کو پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تبلیغ کرے۔ اگرچہ کہ یہ کام امت کے ہر شخص کے حسبِ حال اُس پر واجب ہے۔“^۲

یہ بات بھی معروف ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو دعوت دی اور مکہ مکرمہ میں اس کام کو حسبِ ہمت و استطاعت سرانجام دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی حتی المقدور محنت کی۔ پھر جب انہوں نے ہجرت کی تو پہلے کی نسبت زیادہ گرم جوشی اور لگن سے دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ اور جب رسول اکرم ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ

علیہم اجمعین مختلف ممالک میں پھیلے تو انہوں نے حسبِ طاقت اور بقدرِ علم اس عملِ دعوت کو جاری رکھا۔

جب داعیانِ الی اللہ کی کمی، برائیوں کی کثرت اور جہالت کا زور ہو جیسا کہ موجودہ دور کی حالت ہے تو دعوت کا کام ہر ایک پر بقدرِ استطاعت فرض ہے۔

جب مقام ایسا ہو مثلاً شہر یا قبضہ وغیرہ ہے اور وہاں ایسے اشخاص موجود ہوں اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نبھارہے ہوں اور کافی حد تک اس کام میں مصروف ہوں تو ان کے علاوہ دیگر عوام پر یہ کام سنت کی حد تک رہ جاتا ہے۔ کیونکہ دوسرے کے ہاتھوں حجت قائم اور اللہ کا حکم و دین نافذ ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ کی باقی ماندہ زمین اور بقیہ لوگوں کی نسبت علماء اُمت ذمہ دار افراد اور رؤساء و حکام پر حسبِ ہمت و طاقت واجب ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی توانائیوں کو بروئے کار لائیں کیونکہ طاقت و قدرت کی حد تک یہ تبلیغ ان پر فرض عین ہے۔

ان سطور بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا فرض عین اور فرض کفایہ ہونا ایک نسبتی امر ہے جو مختلف نسبتوں کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ پس اقوام و اشخاص کی نسبت سے دعوت کا کام ان کا فرض عین ہے۔ اور اشخاص و اقوام کی نسبت سے ہی ان کے لیے اس وقت سنت ہے جب ان کے مقام و علاقہ میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو اس فریضہ کی ادائیگی میں ہمہ تن مصروف ہو، تو وہ اُن سے کفایت کر گیا۔

حکام اور وسیع قدرت و استطاعت رکھنے والے افراد (افران) پر یہ زیادہ واجب ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ دینِ الہی کی تبلیغ کریں اور دعوت کے دائرہ کو حسبِ الامکان ہر اُس علاقے اور ملک تک وسیع کریں جہاں تک انکار اثر و رسوخ اور بس چلتا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر ممکن طریقہ اختیار کریں اور لوگ جتنی بھی زندہ زبانیں بولتے ہیں ان سب کو استعمال میں

لائیں۔ اُن پر واجب ہے کہ وہ ان تمام زبانوں میں اللہ کے احکام کی تبلیغ کریں یہاں تک کہ اللہ کا دین ہر ایک تک اس کی اپنی زبان میں پہنچ جائے، اُس کی زبان عربی ہو یا کوئی دوسری۔ یہ کام آج بکثرت طریقوں سے ممکن ہو چکا ہے جن کا ذکر گزر گیا ہے مثلاً ٹیلی ویژن، ریڈیو، صحافت اور دیگر ذرائع ابلاغ و نشریاتی وسائل جو آج میسر ہیں مگر گزشتہ زمانے میں موجود ہی نہ تھے۔

ایسے ہی واعظین اور خطباء پر واجب ہے کہ کانفرنسوں، جلسوں، جمعہ کے خطبات اور تمام اجتماعات میں حسب استطاعت اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ طاقت و علم کے مطابق دین الہی کی نشریات و اشاعت کا اہتمام کریں۔ تباہ کن اور محض بے اخلاق اشیاء کے افشاء، الحاد و لادینیت، رپ کا نجات اور رسالت کے انکار اور اکثر ممالک میں کرپشن مشنری کے انتشار اور دیگر گمراہ کن دعوتوں یا تحریکوں کے پیش نظر موجودہ دور میں دعوت الی اللہ عز و جل اور تبلیغ دین عام لوگوں پر فرض اور تمام علماء اور دیندار حکام پر واجب ہو چکی ہے۔

ان سب کا فرض ہے کہ وہ بقدر ہمت اور حسب امکان کتابت و مضمون نگاری اور خطابت و مقالہ نویسی سے اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، ریڈیو اور دیگر دستیاب وسائل و ذرائع کو بروئے کار لائیں۔ اس فریضہ سے پہلو تہی نہ کریں اور نہ ہی زید و بکر کے بھروسے پر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں۔

کسی بھی گزشتہ زمانے کی نسبت موجودہ دور میں اس عظیم فریضہ اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے باہمی تعاون و اشتراک اور شانہ بشانہ چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ اللہ کے دشمنوں نے اتحاد و اتفاق اور ہر وسیلہ و طریقہ سے باہمی تعاون کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور اس کے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر رکھے ہیں، اور لوگوں کو ایسے امور کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو انہیں اللہ کے دین سے نکال دیں۔ لہذا تمام اہل

اسلام پر واجب ہے کہ وہ ان گمراہ کن اور ملحدانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی اخلاق و نظریات پھیلانے اور اسلامی دعوت کو ہر طبقہ زندگی اور شعبہ حیات میں عام کرنے کے لیے بھرپور جوش و جذبہ سے اٹھ کھڑے ہوں۔ تمام ذرائع ابلاغ و نشریاتی وسائل اور ہر ممکن طریقہ سے کام لیں۔ دعوت الی اللہ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو فرض عائد کیا ہے اُس کی ادائیگی کی یہی ایک شکل ہے۔

② دعوتِ الی اللہ کی فضیلت

دعوت اور دعا کی فضیلت کے بارے میں بیشمار آیات قرآنی اور احادیث نبوی ﷺ وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم ﷺ کی طرف سے داعی بھیجے جانے کے متعلق بھی بکثرت احادیث موجود ہیں جو اہل علم سے مخفی نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥﴾ (سورة حم السجده: ٣٣)

”اُس شخص سے بات میں بہتر کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا اور اچھے

عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“

اس آیت کریمہ میں مبلغوں اور داعیوں کی تعریف و تعظیم اور قدر و منزلت بیان کی گئی ہے کہ اُن سے بڑھ کر اچھا کون ہے؟ جبکہ اُن کے سربراہ و ردہ لوگ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ پھر اُن کے بعد انہی کی راہ پر چلنے والے علماء کرام ہیں جو حسبِ علم و فضل اور دعوت میں حصہ لینے کے اعتبار سے مختلف درجات و مراتب کے حامل ہیں۔

اے اللہ کے بندے! آپ کے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ آپ بھی رسولوں کے نقشِ

قدم پر چلنے والے اور اُس آیتِ کریمہ کے مصداق بن جائیں جس میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (سورة حم السجدة: ۳۳)

”اُس شخص سے بات میں بہتر کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا اور اچھے

عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس مبلغِ وداعی سے بہتر کوئی شخص بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا اور لوگوں کی راہنمائی کرتا ہے اور جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، اُس پر خود عمل کر کے بھی دکھلاتا ہے، یعنی اُس نے حق کی طرف دعوت دی اور خود اُس پر عمل کیا۔ باطل کو بُرا بھلا کہا اور خود اُس سے حذر و احتیاط برتی، اُسے چھوڑ دیا اور ساتھ ہی اُس نے یہ بھی صراحت کر دی کہ وہ جس چیز پر عمل پیرا ہے اس پر نادم نہیں ہے بلکہ اپنے اُوپر اللہ کی یہ نعمت ہونے پر رشک و فرحت کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

﴿إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

”کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“

وہ اُس آدمی کی طرح نہیں جو اسے اپنے لیے ننگ و عار سمجھ کر ہٹ جاتا ہے اور اُسے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اُسے مسلمان کہے، یا یہ کہ وہ فلاں آدمی کی خوشامد اور فلاں شخص سے تعلق بڑھانے کی خاطر اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -- بلکہ وہ مؤمن، داعی الی اللہ اور قَوِّی الایمان ہوتا ہے۔ علیٰ وجہ البصیرت اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، حقوق اللہ کی وضاحت و صراحت کرتا اور دعوت الی اللہ کے کام میں پوری سرگرمی سے کام لیتا ہے۔ جس بات کی طرف دعوت دیتا ہے، اُس پر عمل کرنے والا اور جس بات سے روکتا ہے خود اس سے انتہائی دور رہنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بلند بانگ اعلان کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے

اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اس پر رشک کرتا اور شاداں و فرحاں ہوتا ہے۔
جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے:

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (سورة یونس: ۵۷)

”کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، پس چاہیئے کہ وہ اسی کے ساتھ خوش ہوں، اور وہ ہر اُس چیز سے بہتر ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے ہو۔“

اللہ کی رحمت پر فرحت کا احساس، فرحتِ رشک اور فرحتِ سرور ہے اور یہ جائز و مشروع ہے، البتہ ممنوع فرحت وہ ہے جو کبر و نخوت اور غرور و تکبر کے ساتھ ہو۔ یہ قطعاً ممنوع ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے قصہ میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ (سورة القصص: ۷۶)
”مت خوش ہو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

یہ لوگوں کے ساتھ تکبر و تعلیٰ اور ان پر اپنی عظمت و رفعت جمانے کی فرحت و خوشی ہے اور یہی وہ خوشی ہے جس سے روکا گیا ہے۔ مگر فرحتِ رشک اور اللہ کے دین پر کیف و سرور کی فرحت، ہدایتِ الہی پر فرحت اظہار کرنا اور خوشی منانا مشروع، لائق ستائش اور مستحق تعریف ہے۔

یہ آیت: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ دعوت و تبلیغ کی فضیلت پر دلالت کرنے والی آیات میں سے واضح ترین آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دعوت الی اللہ قربِ الہی کے حصول کے لیے اہم ترین عمل اور افضل ترین اطاعت ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ عزت

وشرف کی انتہائی بلندیوں اور رفعتوں کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان سب کے سربراہ اور وہ اور کامل ترین شخص خاتم النبیین، امام الانبیاء اور سید الرسل ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔

دعوت الی اللہ کی فضیلت کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي﴾
(سورۃ یوسف: ۱۰۸)

”کہہ دیجئے کہ میری راہ یہ ہے کہ میں اور میری اتباع کرنے والے ہم علی وجہ البصیرت اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔“

اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول ﷺ بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ ﷺ کے نقش قدم پر چلنے والے بھی علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں۔ اس میں بھی دعوت کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے نقش پا پر چلنے والے بھی علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے نقش پا پر چلنے والے بھی صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ اور ”بصیرت“ وہ علم ہے جو ان تمام امور پر حاوی ہے جن کی طرف وہ دعوت دیتا یا جن سے وہ روکتا ہے۔ اس سے بھی دعا ہے وہ عطا کی فضیلت اور عزت و شرف کا پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے:

((مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)) ۳

”بھلائی کی طرف دعوت دینے والے کے لیے بھی اس پر عمل کرنے

۳ ابوداؤد، ترمذی، مسند احمد، صحیح الجامع للالبانی ۲/۱۰۷، مشکوٰۃ بتحقیق

والے جیسا اجر و ثواب ہے۔“

ایک اور ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)) ۴

”جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی، اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس پر عمل پیرا ہونے والوں کا ہے۔ یہ ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی، اُسے اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کا ہے۔ اور یہ ان کے گناہ سے بھی کوئی کمی نہیں کرے گا۔“

یہ حدیث بھی دعوت الی اللہ عزوجل کی فضیلت پر دلالت کرنے والی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

((فَوَاللَّهِ لَا يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرَ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)) ۵

”اللہ کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت بخش دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔“

یہ حدیث بھی دعوت و تبلیغ کی فضیلت بتاتی اور اُس عظیم بھلائی کا پتہ دیتی ہے جو اس پر

۴ مختصر صحیح مسلم: ۸۶۰، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، صحیح

الجامع ۲/۱۰۷، الصبیحہ للالبانی: ۸۶۵

۵ متفق علیہ و ابوداؤد، مسند احمد۔ صحیح الجامع: ۱/۳۱۶، ۲/۱۹۳

عمل پیرا ہونے میں ہے کہ داعی و مبلغ کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا کہ اس کے ہاتھوں ہدایت پانے والوں کو ملے گا، چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں۔
اے مبلغ و داعی! تجھے بھی اُن سب کے اجر جتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔
اے داعی الی اللہ! تجھے یہ خیر کثیر اور اجر عظیم مبارک ہو۔

اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو آپ ﷺ کے تمام پیروؤں کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ۔۔۔ یہ کس قدر عظیم نعمت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ قیامت تک آنے والے اپنے تمام متبعین کے اجر و ثواب جتنا بدلہ دیئے جائینگے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بھلائی کی طرف اُن کی راہنمائی کی۔ آپ ﷺ پر لاکھوں درود و سلام ہوں۔

اسی طرح ہی دیگر تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی اپنے پیروؤں کے اجر و ثواب جتنا بدلہ دیئے جائیں گے۔

اور اے داعی! ایسے ہی ہر زمانہ میں تمہیں بھی تمہاری شوخیٰ نقشِ پا پر چلنے والوں اور تمہاری دعوت کو قبول کرنے والوں کے اجر و ثواب جتنا بدلہ ملے گا۔ لہذا اس خیر عظیم کو غنیمت سمجھو اور دعوت و تبلیغ کے لیے بلاتا خیر کمر بستہ ہو جاؤ۔

③ دعوتِ الی اللہ کی کیفیتِ ادا اور اس کا اسلوب

دعوت و تبلیغ کی کیفیت اور اس کا اسلوب کیا ہو؟ اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے اور اُس کے نبی ﷺ کی سنت میں بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں واضح ترین نص اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادِ گرامی ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿﴾ (سورة النحل: ۱۲۵)

”اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور نیک نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان کے ساتھ اچھی بات سے جھگڑا مجادلہ (مناظرہ) کریں۔“

اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کیفیت بیان فرمادی ہے کہ جس سے ہر داعی متصف اور جس پر ہر مبلغ عمل پیرا ہو سب سے پہلے وہ حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا غاز کرے۔ اور ”حکمت“ سے مراد مخاطب کے ذہن کو اپیل اور اسے قائل کرنے والے روشن دلائل ہیں جو حق کو واضح کرنے والے اور باطل شکن ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے ”بالحکمة“ کا معنی بالقرآن کیا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک عظیم حکمت و دانائی کا منبع و سرچشمہ ہے کہ اس میں کامل ترین شکل میں حق کا بیان اور اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے ”بالحکمة“ کا معنی بِالْإِدْلَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ یعنی قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ کیا ہے۔

بہر حال ”حکمت“ ایک عظیم کلمہ ہے جس کا معنی ”علم و بصیرت کے بل بوتے پر واضح و مُسکت اور کاشف حق دلائل کے ساتھ دعوت الی اللہ کا منصب ادا کرنا“ ہے۔ اور یہ ایک مشترک کلمہ ہے جس کے متعدد و بکثرت معانی ہیں اس کا اطلاق نبوت، علم و دانش، تفقہ فی الدین، عقل و خرد، ورع و تقویٰ اور دیگر کئی اشیاء پر ہوتا ہے۔

بقول امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ ”حکمت“ دراصل وہ امر ہے جو سفاہت و بیوقوفی سے روکتا ہے اور اسی کا نام ہے حکمت۔ لہذا حکمت کا معنی یہ بنا کہ ”ہر وہ کلمہ اور ہر وہ بات جو تجھے بیوقوفی و نادانی سے روک دے اور باطل سے باز رکھے، ایسے ہی ہر واضح، صریح اور صحیح بات فی نفسہ حکمت ہے۔ پس قرآنی آیات اس بات کی سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں حکمت کا نام دیا جائے اور کتاب اللہ کے بعد صحیح سنت (احادیث صحیحہ) بھی حکمت کے نام سے موسوم ہونے

کی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ سنت کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن پاک میں حکمت کا نام دیا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (سورة البقرة: ۱۵۱)

”اور وہ (نبی ﷺ) انہیں کتابِ الہی اور حکمت سکھاتے ہیں۔“

یہاں الحکمة کا معنی سنت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

كَثِيرًا﴾ (سورة البقرة: ۲۶۹)

”اور وہ (اللہ) جسے چاہتا ہے حکمت سے سرفراز کرتا ہے اور جس شخص کو

حکمت عطا کی گئی وہ خیرِ کثیر دیا گیا۔“

واضح اور روشن دلائل بھی ”حکمت“ کے نام سے موسوم ہونگے اور حق کو ظاہر کرنے

والے واضح کلام کو بھی ”حکمت“ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سابقہ سطور میں گزر چکا ہے۔

اور اسی سے ہی ”الحکمة“ کا اور کاف مفتوح یعنی لگام ہے جو گھوڑے کے منہ میں

ہوتی ہے۔ اسے حکمہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ گھوڑا سوار جب اس لگام کو کھینچتا ہے تو وہ گھوڑے

کو پیہم چلتے رہنے سے روک دیتی ہے تو گویا حکمت ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو شخص اسے سن لے وہ

اسے روشِ باطل پر چلتے رہنے سے روک دیتا ہے، حق کو اخذ کرنے، اُس سے اثر پذیر ہونے اور

اللہ عزّ وجلّ کی مقرر کردہ حدود کا پاس کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ داعی کو چاہیے کہ وہ حکمت

کیساتھ دعوت دے، اسی کے ساتھ آغاز کرے اور اسی کا اہتمام کیے رہے۔

اگر مدعو و مخاطب جفا کرے اور اُس کے پاس بعض اعتراضات بھی ہوں تو اُسے

آیات و احادیث کے ”مواعظِ حسنہ“ کے ساتھ دعوت دیں، جن میں وعظ و نصیحت اور ترغیب ہو،

اور اگر اس کے پاس کوئی شبہ ہو تو اس کے ساتھ احسن طریقہ سے ”مجادلہ و مناظرہ“ کریں۔ اُس

کے ساتھ سختی سے کام نہ لیں، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھیں، اور جلد بازی نہ کریں، نہ ہی تشدد کو اپنائیں بلکہ عمدہ اسلوب کے ساتھ اسکا شُبہ زائل کرنے اور دلائل کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔

اے داعی و مبلغ!

اسی طرح آپ کو یہ بھی چاہیے کہ صبر و تحمل کا شیوہ اختیار کریں اور جبر و تشدد کا رویہ نہ اپنائیں کیونکہ انتفاع بالحق کا یہ اقرب ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو انہیں حکم فرمایا کہ اُسے نرم بات کہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑا باغی و سرکش تھا۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (سورة طه: ۴۴)

”اُسے نرم بات کہو شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد ﷺ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَافْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (سورة آل عمران: ۱۵۹)

”اے میرے پیغمبر! آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہو گئے

اور اگر آپ ٹیند خواہ اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس سے دور

بھاگ جاتے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کا حکیمانہ اسلوب اور جادہ مستقیم یہ ہے کہ داعی و داعیہ، دعوت و تبلیغ میں صاحبِ حکمت اور اس کے اسلوب و انداز کے سلسلہ میں صاحبِ بصیرت ہو۔ عجلت و جلد بازی سے کام نہ لے اور نہ ہی تشدد و سختی کرے، بلکہ حکمت و دانائی سے، آیات

واحدیث میں سے واضح حق رسابات، موعظہ حسنہ اور احسن جدال و مناظرہ کے ساتھ دعوت دے۔ یہی وہ اسلوب ہے جو دعوت و ارشاد کے لیے آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔

ناواقفیت کے ساتھ میدانِ دعوت میں کام کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ اُلٹا مُضرّ ہے۔ اس کا تفصیلی بیان اِنْ شَاءَ اللہ داعی کے اوصاف کے ذکر میں آئے گا کیونکہ دلائل کی عدم واقفیت کے ساتھ دعوت دینا گویا علم کے بغیر اللہ پر بات تھوپنا ہے۔ ایسے ہی جبر و تشدد کے ساتھ دعوت دینے کا نقصان اور ضرر اس سے بھی فزوں تر ہے۔ دعوت و تبلیغ کا وہی اسلوب اختیار کرنا واجب و مشروع ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی اُس آیت میں بیان فرمایا ہے جس میں ارشادِ الہی ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾
(سورۃ النحل: ۱۲۵)

”اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور نیک نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان کے ساتھ اچھی بات سے جھگڑا مجادلہ (مناظرہ) کریں۔“

ہاں اگر مدعو و مخالف کی طرف سے حق و عناد اور ظلم و زیادتی ظاہر ہو تو اس وقت مخاطب پر سختی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾

(سورۃ التحريم: ۹)

”اے نبی! (ﷺ) کفار و منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور ان پر سختی کریں۔“

اور ارشادِ ربّانی ہے:

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ

ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴿سورة العنكبوت: ۴۶﴾

”اور اہل کتاب کے ساتھ اچھی بات سے مجادلہ و مناظرہ کریں، سوائے اُن لوگوں کے جو اُن میں سے ظالم ہوں۔“

④ دعوت کس چیز کی طرف؟

وہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف دعوت دی جائے؟ وہ کونسا امر ہے جو دعاۃ و مبلغین پر واجب ہے کہ اس کی لوگوں کے سامنے خوب خوب وضاحت کریں؟ جیسا کہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اُسے واضح فرمایا۔

وہ اللہ کی سیدھی راہ ”صراطِ مستقیم“ ہے۔ جو اللہ کا دین حق ہے، اور یہی محلِ دعوت و تبلیغ ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ (سورة النحل: ۱۲۵)

”اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں۔“

اللہ تعالیٰ کی سبیل اور راہ اسلام ہے۔ یہی صراطِ مستقیم اور یہی اللہ کا دین ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ اسی کی طرف دعوت دینا واجب ہے نہ کہ کسی کے مذہب یا رائے کی طرف، بلکہ صرف اللہ کے دین، اللہ کے صراطِ مستقیم کی طرف جو اللہ نے اپنے نبی و خلیل حضرت محمد ﷺ کو دے کر بھیجا۔ قرآنِ عظیم اور رسول اللہ ﷺ سے ثابت شدہ صحیح سنت و احادیث اسی چیز پر دلالت کرتی ہیں۔

اس دعوت میں سب سے پہلی اور سرے کی چیز صحیح عقیدہ، اخلاص للہ، عبادت میں اللہ کی وحدانیت، اُس کے رسولوں اور روزِ قیامت پر ایمان اور ہر اُس بات پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے جو اللہ اور اُس کے رسول ﷺ نے بتائی ہے۔ یہی صراطِ مستقیم کی اساس و بنیاد

ہے اور یہی اللہ کی وحدانیت - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

اور اس کا مطلب، اللہ کی توحید، اخلاص وللہیت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کی طرف دعوت دینا ہے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسل نے سابقہ حالات، آئندہ واقعات، قیامت، آخری زمانہ اور قربِ قیامت کے متعلق جو جو خبر دی ہے، اُن سب امور پر ایمان لانے کی طرف دعوت دینا بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کی زیارت و حج کرنا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، طہارت، نماز، باہمی لین دین کے معاملات، نکاح، طلاق، قانونِ جرم و سزا، نان و نفقہ، جنگ و امن اور وہ تمام امور جن کی انسان کو ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ ان سب میں احکامِ شریعت کو اختیار کرنے کی طرف دعوت دینا بھی اُسی کا جزء ہے۔

ایسے ہی داعی و مبلغِ اخلاقِ حسنہ اور اعمالِ صالحہ کی طرف دعوت دے، بد اخلاقی اور بد عملی سے روکے، یہ ذمہ داری نبھانا عبادت ہے اور قیادت بھی۔ میدانِ دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والا شخص عابد ہوگا اور قائد بھی، یہ عمل عبادت ہے اور حکمت بھی، یوں وہ داعی و مبلغِ عابد و غازی اور روزہ دار ہوگا، اور شریعتِ الہیہ کے احکام کی رو سے فیصلے کرنے اور اس کے احکام کو نافذ کرنے والا حاکم بھی ہوگا۔

یہ عملِ دعوت و ارشادِ عبادت ہے اور جہاد بھی۔ داعی و مبلغِ اللہ کی طرف دعوت دے، اور اللہ کے دین سے بغاوت و سرتابی کرنے والوں کے ساتھ جہاد بھی کرے۔ وہ حاملِ قرآن ہو اور شمشیر بکف بھی۔

قرآنِ پاک کے معنی میں غور و فکر اور تا ممل و تدبر کرے اور اسکے احکام کو طاقت

قوت کے ساتھ نافذ کرے اور اگر ضرورت پڑے تو بزورِ شمشیر بھی ان کا نفاذ عمل میں لائے۔ دعوت و تبلیغ کا کام سیاست ہے اور معاشرت بھی۔ داعی و مبلغ عمدہ اخلاق، ایمانی قوت اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کی طرف دعوت دے۔ جیسا کہ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

(سورة آل عمران: ۱۰۳)

”اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور افتراق و انتشار کا شکار مت ہو۔“

اللہ کا دین۔ اسلام۔ باہمی اتحاد و اتفاق اور ایسی صالح و حکیمانہ سیاست کا داعی ہے جو یکجہتی و یگانگت پیدا کرے نہ کہ تفرقہ و عداوت، جو لوگوں کو باہمی شیر و شکر کرے نہ کہ متبادل و متغیر اور جو صفاءِ قلبی و آئینہ دلی، اخوتِ اسلامی کے احترام، برّ و بھلائی، تقویٰ و اچھائی پر تعاون اور بندگانِ الہ کے ساتھ برّ و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔

داعی و مبلغ، امانت کی ادائیگی، شرعی احکام کی رو سے فیصلہ کرنے اور غیر منزلِ مَن اللہ کے ساتھ فیصلہ نہ کرنے کی طرف دعوت دے۔ جیسا کہ اللہ عزّ و جل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (سورة النساء: ۵۸)

”اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دو اور جب تم لوگوں میں کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔“

دعوت و ارشاد کا کام جس طرح سیادت و عبادت اور جہاد ہے، ویسے ہی یہ سیاسیات و اقتصادیات بھی ہے۔

مرشد و واعظ کو چاہیے کہ وہ شرعی اور متوسط اقتصادی نظام کی طرف دعوت دے نہ کہ

غاصبانہ و ظالمانہ سرمایہ داری نظام کی طرف جو حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ہر جائز و ناجائز طریقہ سے مال جمع کرنے کا سبق دیتا ہے اور نہ ہی بے دین و لہذا نہ اشتراکی نظام (Socialism) کی طرف جو عوام کو ان کے اپنے اموال اور ذاتی املاک کا بھی کوئی حق نہیں دیتا بلکہ ان پر ظلم و استبداد اور جبر و تشدد اس کی ایک ادا ہے۔ نہ یہ لازم نہ وہ لازم بلکہ اسلامی اقتصادی نظام ان دونوں ازموں کے مابین، ان دونوں راستوں کے وسط میں اور ان دونوں باطلوں کے درمیان صرف خود ایک ہی نظام حق ہے۔

اقوامِ مغرب نے دولت کی پرستش و تعظیم کی، اس کی محبت میں غلو کیا۔ اسے جمع کرنے کے لیے دیوانگی کی حد تک انتہاء پسندی سے کام لیا، یہاں تک کہ اسے ہر ہر آڑے ترچھے ہتھکنڈے سے جمع کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ ذرائع اختیار کرنے سے بھی کوئی گریز نہ کیا۔

دوسری طرف مشرقی ملحدینِ سوویت یونین (روس) اور اس کے خوشہ چین پیروکاروں نے عوام کی ذاتی دولت و املاک کا احترام نہ کیا بلکہ ان سے چھین چھپ کر بحق حکومت جمع و ضبط کر لیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی غاصبانہ کارگزاری اور ظالمانہ رویہ کی پرواہ نہ کی بلکہ عوام کو زرخیز غلام بنالیا۔ ان پر جبر و اکراہ کو روا رکھا۔ اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ تمام ادیانِ عالم کا انکار کر گئے اور یہ نعرہ لگا دیا:

(لَا إِلَهَ وَالْحَيَاةُ: مَادَّة)

”کوئی الہ و معبود نہیں اور زندگی صرف دولت اور پیسے کا نام ہے۔“

ان مشرقی ملحدوں نے دولت کے حصول و ہوس میں اسے حرام ذرائع سے کمانے کی بھی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی۔ مال و زر کی بہتات میں آکر انسانی اقدار کی تباہی و ضیاع کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ لوگوں میں عجیب و بے ہنگم کیفیت پھیلا دی کہ وہ فطری ذرائع سے کسب و انتفاع اور اپنی توانائیوں، عقول و دانش اور اللہ کے عطا کردہ ساز و سامان اور نعمتوں سے استفادہ نہ کر سکیں۔ نہ

سرمایہ داری (نظام) روا ہے نہ یہ (سوشلزم) بجا۔ بلکہ اسلام نے مال و دولت کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور ظلم و زیادتی، دھوکہ و فریب، سود اور لوگوں پر جبر و تعدی سے قطعاً پاک، جائز و شرعی ذرائع سے اکتساب دولت و زر کی تعلیم دی ہے اور فرد و جماعت دونوں کی املاک کا حق تسلیم کیا ہے۔ اس طرح اسلام دونوں ازموں، دونوں اقتصادی نظاموں اور دجل و فریب کے دونوں طریقوں کے مابین ایک راہِ اعتدال ہے۔ اس نے مال و زر کو مباح قرار دیا، اسے کمانے کی دعوت ترغیب دی اور ایسے حکیمانہ طریقوں سے کمانے کی تعلیم دی کہ جو کمانے والے کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور فرائض کی ادائیگی سے بھی نہ روک سکیں، چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

(سورة النساء: ۲۹)

”اے ایمان والو! اپنے مال و دولت کو آپس میں باطل طریقہ سے مت کھاؤ۔“

اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ)) ۱

”ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔“

اور حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا:

((إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ

هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)) ۲

۱۔ مختصر صحیح مسلم بتحقیق الالبانی: ۵/۷۷۵، ابوداؤد، ترمذی، ابن

ماجہ، مسند احمد۔ صحیح الجامع ۲/۸۳۰، ۱۱۳۶، ۱۲۱۳، ارواء الغلیل: ۲۴۵۰

۲۔ صحیح مسلم، ابوداؤد، نسائی۔ صحیح الجامع ۱/۴۱۴

”بے شک تمہارے خون، اموال اور عزتیں تم پر اُسی طرح حرام ہیں جس طرح کہ اس شہر اور اس ماہ میں آج کے دن کی حرمت ہے۔“

اور ارشادِ رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے:

((لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحَذْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ مِنْ سُؤَالِ النَّاسِ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ))^۸

”تم میں سے ایک شخص اپنی رسی پکڑے اور اپنی پیٹھ پر لاد کر لکڑیوں کا گٹھا لائے، پھر اسے بیچ کر پیٹ پالے اور اپنے چہرے کو لوگوں سے سوال (کی ذلت) کرنے سے بچائے (یہی بہتر ہے کیونکہ لوگوں کا کیا ہے) اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔“

اور جب نبی اکرم ﷺ سے سوال ہوا ”اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟“، پاکیزہ کمائی کونسی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ))^۹
 ”آدمی کی ہاتھ کی کمائی اور دھوکہ و فریب سے پاک تجارت“
 اور رسولِ رحمت ﷺ نے فرمایا:

((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَكَانَ

۸ بخاری، مسند احمد، ابن ماجہ عن الترمذی بن العوام (ومثله فی) بخاری،

مسلم، نسائی عن ابی ہریرہؓ، صحیح الجامع: ۸۹۹/۲

۹ معجم طبرانی کبیر و اوسط عن ابن عمر رضی اللہ عنہما و مسند بزار، معجم طبرانی اوسط عن رافع بن خدیجؓ، صحیح الترغیب و الترهیب للالبانی: ۳۰۵/۲، ۳۰۶

نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ) ۱۰
 ”تم میں سے کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ کوئی کھانا نہیں
 کھایا اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے
 تھے۔“

یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام کا مالی و اقتصادی نظام ایک متوسط نظام ہے، جو نہ تو
 اہل مغرب اور ان کے پیروؤں والے ظالمانہ سرمایہ داری نظام جیسا ہے اور نہ ہی ملحد سوشلسٹوں
 کے نظام سے ملتا ہے جنہوں نے لوگوں کے اموال غصباً چھین لیے۔ اُن کے مالکوں کی حرمت
 و ناموس بھی پامال کی گئی۔ اور کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ کی۔ عوام کو غلام بنالیا اور ان کی شخصیت کو بھی
 مٹا کے رکھ دیا۔ اور اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال بنالیا۔

اس کے برعکس اسلام میں آپ کو حق حاصل ہے کہ مال و دولت کمائیں، اُسے جائز و شرعی ذرائع
 سے حاصل کریں۔ آپ اپنے اُس مال و زر کے اولین مستحق ہیں جسے آپ نے اللہ تعالیٰ کے
 مشروع کردہ اور مباح طریقہ سے کمایا۔

اسلام انہو ۱۰ ایمانی، اللہ سے اخلاص اور اس کے بندوں کے ساتھ خلوص و خیر خواہی کا
 بھی داعی ہے اور یہ کہ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرے، بددیانتی، حسد و بغض،
 دجل و فریب، خیانت اور ایسے ہی دیگر مذموم اخلاق و عادات سے باز رہے۔
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

(سورة التوبه: ۱۷)

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۷﴾

”اور مومن مرد و زن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، وہ اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

اور فرمان رب العزت ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَرْحَمُونَ﴾ (سورة الحجرات: ۱۰)

”تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں میں باہمی صلح کروادو اور پرہیزگاری اختیار کرو تا کہ تم رحم کیے جاؤ۔“

اور نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ)) ۱

”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے اور نہ ہی اُسے ذلیل کرتا ہے۔“

ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اُس پر واجب ہے کہ اُس کا احترام کرے، اُس کی تحقیر نہ کرے، اُس کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اُسے دیئے ہیں اُن کی بجا آوری کرے۔

نبی اکرم ﷺ کا فرمان گرامی ہے:

۱ بخاری، مختصر مسلم: ۱۸۳۰، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد، الصحيحۃ للالبانی: ۵۰۴، صحيح الجامع ۲/۱۳۷، ارواء الغلیل للالبانی: ۲۴۵۰

((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) ۱۲

”ہر مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، جس کے بعض

اجزاء بعض دیگر کو مضبوطی اور سہارا دیتے ہیں۔“

اور ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ)) ۱۳

”مؤمن اپنے مؤمن بھائی کے لیے آئینے کی مانند ہے۔“

میرے بھائی! آپ اپنے بھائی کا آئینہ ہیں اور بنیاد کی ایک اینٹ ہیں جس پر اخوت ایمانی کی عمارت قائم ہے، لہذا اپنے بھائی کے حقوق کو پہچانو اور اس کے ساتھ حق و صداقت، نصیحت و اخلاص اور صدق و صفائی سے پیش آؤ۔

اور آپ پر یہ بھی واجب ہے کہ اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس میں سے بعض امور کو اپنا کر بعض اشیاء کو نظر انداز نہ کر جاؤ۔ نہ تو صحیح عقیدہ اختیار کر کے احکام و اعمال کو ترک کرو اور نہ ہی اعمال و احکام کو اپنا کر عقیدہ کو چھوڑ دو بلکہ اسلام کو کُلّی طور پر اپناؤ۔ عقیدہ، عمل، عبادت، جہاد، معاشرت، سیاست اور اقتصادی و معاشی امور کے علاوہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرو اور اسلام کو ”مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ“ (مکمل طور پر) اختیار کرو جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (سورة البقرة: ۲۰۸)

”اے ایمان والو! اسلام میں کُلّی طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطانی چالوں کی

پیروی نہ کرو، وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے۔“

۱۲ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، صحیح الجامع ۲/۱۱۲۹-۱۱۳۰

۱۳ الادب المفرد امام بخاری، ابوداؤد، الصحيحہ: ۹۲۶، صحیح الجامع: ۲/۱۱۳۰

علماءِ سلف کی ایک جماعت نے یہ معنی لکھا ہے کہ السِّلْمُ یعنی اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو سلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا و آخرت میں امن و سلامتی اور نجات و آشتی کی راہ ہے، یہ امن و سلامتی اور اسلام ہے۔ جب کہ دینِ اسلام امن و آشتی کا داعی ہے۔ شرعی حدود و قصاص اور جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کسی کا خون بہانے سے روکتا ہے کیونکہ وہ ہمہ جہت سلم و اسلام اور ہمہ روا من و ایمان ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کا ارشاد ہے:

﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ (سورة البقرة: ۲۰۸)

”اسلام میں مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ (پورے پورے) داخل ہو جاؤ۔“

یعنی اسلام کے تمام شعبہ جات میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ بعض احکام کو لے لو اور بعض دیگر کو چھوڑ دو بلکہ تمہیں چاہیے کہ مکمل اسلام کو اختیار کرو۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (سورة البقرة: ۲۰۸)

”اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔“

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کا مطلب وہ معاصی اور گناہ ہیں جو اللہ کا دین ترک کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ انسان کا بدترین دشمن ہے، لہذا مسلمان پر واجب ہے کہ کُلّی اسلام کے ساتھ متمسک و کاربند رہے مکمل اسلام کو اپنا دین بنائے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور تفرقہ و اختلافات کے اسباب سے ہر وقت باخبر و محتاط رہے۔

اے داعیِ مسلم!

آپ کا فرض ہے کہ عبادات و معاملات، نکاح و طلاق، نفقات و رضاعت، امن و جنگ میں دوست و دشمن کے ساتھ اور جرائم وغیرہ تمام امور میں شریعتِ الہیہ کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ واجب ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے دینِ اسلام کو حکم و فصل بنایا جائے۔

اور اس چیز سے بچیں کہ آپ اپنے ایک بھائی کی طرف داری صرف اس بناء پر کریں کہ

اُس نے فلاں موقع پر آپ کی موافقت کی تھی اور دوسرے بھائی کے ساتھ صرف اس بناء پر دشمنی و کدورت رکھیں کہ اُس نے فلاں مسئلہ میں آپ کی مخالفت کی تھی۔ یہ چیزیں انصاف کے منافی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کئی مسائل میں اختلاف رونما ہوا، اس کے باوجود اُن کی باہمی آئینہ دلی اور دوستی و محبت میں کوئی فرق نہ آیا۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَارْضَاهُمْ

مؤمن شریعت الہیہ پر عمل کرتا، حق کو دین بناتا اور دلیل کی روشنی میں اسے ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، لیکن اگر کبھی واضح و ظاہر دلیل نہ ہونے کی صورت میں مسائل کا اجتہاد و استنباط کرنے میں کسی کی رائے سے اختلاف ہو جائے تو یہ چیز انہیں اس بات پر برا بیچنے نہیں کرتی کہ وہ اپنے کسی بھائی پر ظلم کریں اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ ایسی ہی صورت اُن مسائل میں ہوگی جن میں نص کی تاویل مختلف پیرایہ سے ممکن ہو، ایسی حالت میں اختلاف کرنے والے کو معذور سمجھا جائے گا۔

آپ کا فرض ہے کہ اپنے مخاطب کو نصیحت و خیر خواہی سے سمجھائیں، اور اس کی بھلائی میں دلچسپی لیں، یہ اختلافات رائے آپ کو عداوت و تفرقہ پر نہ ابھارے کہ آپ دونوں پر ہی شیطان جیسے دشمن کو غالب کر دے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اسلام دینِ عدل و انصاف، حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ دینے والا اور دینِ مساوات ہے، سوائے ان امور کے جو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیئے ہیں۔ اس دین میں ہر بھلائی، مکارمِ اخلاق، حُسنِ اعمال اور عدل و انصاف کی طرف دعوت دی گئی ہے اور تمام اخلاقِ مذمومہ سے دور رہنے اور احتراز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

(سورة النحل: ۹۰)

”اللہ تعالیٰ عدل و احسان کرنے اور قرابت داروں کو (خرچے سے مدد) دینے کا حکم کرتا اور فحاشی و برائی اور بغاوت سے روکتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔“

اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾
(سورة الحجرات: ۱۳)

”اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا اور باہمی تعارف اور پہچان پیدا کرنے کی خاطر تمہارے خاندان اور قبیلے بنادیئے، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم اور خبر رکھنے والا ہے۔“

خلاصہ کلام

دعوت کس بات کی طرف دی جائے؟

اس سلسلہ میں گذشتہ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ داعیِ اسلام اور مبلغِ دین کا فرض ہے کہ وہ کُلّی اسلام کی طرف دعوت دے، لوگوں میں تفرقہ بازی و انتشار کو ہوا نہ دے اور مذہبی و قبائلی تعصب، اپنے رئیس، اپنے شیخ و امام یا کسی بھی دوسرے تعصب کا شکار نہ ہو، بلکہ اُس پر واجب یہ ہے کہ حق کو حق کہے، اسی کی وضاحت کرے اور لوگوں کو اسی پر قائم رہنے کی تلقین کرے، چاہے وہ کسی امام، کسی ولی اور کسی بزرگ و پیر کی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

جب کوئی ایسا شخص عوام الناس میں داعی و مبلغ کا کام کرے جو فقہی مذاہب میں تعصب کو ہوا دیتا اور کہتا ہو کہ فلاں امام کا مذہب فلاں امام سے اولیٰ و بہتر ہے تو تفرقہ اور اختلافات اُبھر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسی مذہبی تعصب کے نتیجے میں لوگوں کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جو ان کے اپنے مذہب کا نہ ہو۔ شافعی کسی حنفی کی امامت میں نماز ادا نہیں کرتے اور حنفی کسی مالکی و حنبلی کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے۔ بعض متعصب لوگوں سے حقیقتاً ایسا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ چیز بہت بُری بلاء اور خُطواتِ شیطان کی اتباع ہے۔ سب آئمہ کرام آئمہ ہدایت ہیں، شافعی ہوں کہ مالک، احمد ہوں کہ ابوحنیفہ، اوزاعی ہوں کہ اسحاق بن راہویہ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہُمْ اَجْمَعِیْنَ۔ اور ایسے ہی دیگر بزرگان اور اہل علم و فضل ہیں۔ یہ سب آئمہ ہدایت اور دُعاۃ حق ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور بعض اہل علم پر دلیل کے مخفی رہنے کی وجہ سے حق میں اختلاف رائے واقع ہو گیا جب کہ حقیقت کو پہنچنے والے مجتہد کے لیے دوا جبر ہیں اور خطی حق کے لیے بھی ایک اجر ہے۔

آپ سب کو چاہیے کہ ان تمام آئمہ کرام کی قدر و منزلت اور علم و فضل کو پہچانیں، اُن کے لیے دعائے رحمت کریں اور اس بات کا اعتراف کریں کہ وہ آئمہ اسلام اور داعیانِ ہدایت تھے۔

اور یہ بات بھی آپ کو بے جا تعصب اور کورانہ تقلید پر نہ ابھارے کہ آپ کہنے لگیں: ”فلاں کا مذہب بہر حال اولیٰ بالحق ہے، یا فلاں دوسرے کا مذہب اولیٰ ہے، وہ کبھی خطا نہیں کرتا۔“ یہ ”نہیں“ کا دعویٰ غلط ہے۔

آپ کا فرض ہے کہ جب حق کی دلیل ظاہر ہو جائے تو اسے اپنائیں اور اسی کی اتباع کریں چاہے وہ فلاں اور فلاں کے مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تعصب سے دامن بچائیں

اور کورِ پشمانہ و اندھی تقلید سے بچیں، بلکہ آئمہ کے علم و فضل اور قدر و منزلت کو تسلیم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس اور دین کے لیے بھی احتیاط سے کام لیں۔ حق کو اپنائیں، اسی کی طرف لوگوں کی راہنمائی کریں اور عند الطلب اسی کے حق میں اپنی رضا کا ووٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اُسے ہر لمحہ اپنے پیشِ نظر رکھیں۔ اپنے نفس و ایمان کو اس بات سے متصف کریں کہ ”حق ایک ہے۔“ اور مجتہدین اگر صحیح بات کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے دوا جراور اگر وہ خطا کر جائیں تو بھی ان کے لیے ایک اجر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس سلسلہ میں صحیح حدیث موجود ہے۔ ۱۴

اور مجتہدین سے میری مراد اہلسنت کے اہل علم و ایمان اور اہل ہدایت مجتہدین ہیں۔

⑤ مقصود و مطلوب دعوت

دعوت و تبلیغ کا مطلوب و مقصود اور ہدف:

- ☆ کافر کو ظلمتِ کفر سے نکال کر نورِ ہدایت کی طرف لانا ہے۔
- ☆ جاہل کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نورِ علم سے روشناس کرانا ہے۔
- ☆ اور گناہوں سے لت پت لوگوں کو گناہ کے اندھیروں سے نکال کر نورِ اطاعت و اتباع کا عادی بنانا ہے۔

۱۴ مجتہدین کے سلسلے میں جس حدیث کی طرف اشارہ ہے وہ صحیح بخاری: کتاب الاعتصام، صحیح مسلم: کتاب الاقصیٰ، ابوداؤد: کتاب الاقصیٰ، ترمذی: کتاب الاحکام، نسائی: کتاب القضاۃ، ابن ماجہ: کتاب الاحکام اور مسند امام احمد بن حنبل ۲/۱۸۷، ۱۹۸، ۲۰۴، ۲۰۵ میں موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

((عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ))
 ”حاکم جب اجتہاد سے فیصلہ کر کے حقیقت کو پہنچ جائے تو اس کے لیے دوا جریں اور اگر خطا کر جائے تو بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔“ (مترجم)

یہی دعوت کا مطلوب و مقصود ہے۔ لوگوں کو ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لانا اور حق کی طرف ان کی راہنمائی کرنا ہے تاکہ وہ اسے اختیار کریں اور عذابِ جہنم اور غضبِ الہی سے نجات پائیں۔ جیسا کہ ارشادِ ربِّ العالمین ہے:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

(سورة البقرہ: ۲۵۷)

”اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نور کی

طرف نکال کر لاتا ہے۔“

انبیاء و رسل علیہم السلام کو اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو کفر و جہالت کے ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ اور داعیانِ حق بھی اسی طرح ہی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور اس کام میں بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو جہالت و لاعلمی کی گھنگور گھٹاؤں سے نکال کر نور و ضیاء میں لا کھڑا کریں، انہیں نارِ جہنم سے بچائیں، شیطان کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکالیں اور نفسانی حرص و ہوا کی پرستش سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و عبادت کا پابند بنادیں۔

⑥ داعی کے اوصاف

ایک مبلغ اور داعی الی اللہ کا کون سے اخلاق و عادات اور کن اوصاف و خصائل سے متصف ہونا ضروری ہے؟ اس کی وضاحت اللہ جلّ و علانے بے شمار آیات میں فرمائی ہے۔

① اخلاص:

اوصافِ دعاۃ میں سے ایک چیز تو اخلاص ہے۔ داعی و مبلغ پر واجب ہے کہ اس کا عمل دعوت و ارشادِ خالص اور محض اللہ عزّ و جلّ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو، ریاء، لوگوں کی واہ

واہ اور تعریف و خوشامد کا طلب گار نہ ہو۔ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو رُوحِ اللہ دعوت دے، اور اس کے پیشِ نظر صرف اللہ بزرگ و برتر کی خوشنودی مطلوب ہو۔

جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي

وَسُبْحَنَّ لِلَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾ (سورة يوسف: ۱۰۸)

”کہہ دیجئے کہ میری راہ یہ ہے۔ میں اور میری اتباع کرنے والے ہم سب علی وجہ البصیرت ہو کر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“

اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾ (سورة حم السجده: ۳۳)

”اُس شخص سے بات میں بہتر کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا اور اچھے عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں؟“

اے داعی و مبلغ! آپ کے لیے از بس ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوں اخلاق و اوصافِ دعاۃ میں سے یہ اہم ترین چیز اور سب سے بڑی صفت ہے کہ آپ میدانِ دعوت و تبلیغ میں لوجہ اللہ کام کریں، اور محض اللہ کی رضا و خوشنودی اور دارِ آخرت میں فوز و فلاح آپ کا مطلوب ہو۔

② علم:

اوصافِ دعاۃ و مبلغین میں سے دوسرا وصف یہ ہے کہ آپ دعوت دیتے وقت پہلے خود صاحبِ علم و دلیل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہوں، اس کے متعلق خود آپ

کو پوری واقفیت و علم نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾

(سورۃ یوسف: ۱۰۸)

”کہہ دیجیے کہ میری راہ یہ ہے۔ میں علیٰ وجہ البصیرت اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔“

گویا علم و بصیرت کے سوا کوئی چارہ نہیں اور حصول علم ایک فریضہ ہے۔ (۱۵)
ناواقفیت و لاعلمی کی صورت میں دعوت دینے سے احتراز کریں، اور اس بات سے بھی قطعی گریزاں رہیں کہ آپ کوئی ایسا موضوع چھیڑ بیٹھیں جس کے متعلق خود آپ کو وافر معلومات حاصل نہیں۔ کیونکہ ناواقف بگاڑتا تو ہے، سنوارتا کچھ بھی نہیں۔ فساد پھا کرتا ہے، اصلاح نہیں کر پاتا۔

اے اللہ کے بندے! آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس بات سے بھی بچیں کہ آپ علم کے بغیر اللہ پر کوئی بات تھوپ دیں۔ آپ کسی چیز کی طرف اُس وقت تک دعوت نہ دیں جب تک اُس کے متعلق اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کے ارشادات کا پوری طرح علم اور بصیرت و آگاہی نہ حاصل کر لیں۔ بصیرت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اور یہ ہر عالم، ہر طالب علم اور ہر مبلغ و داعی الی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جس کام کی طرف دعوت دے اُس کے متعلق پہلے خود علم

۱۵۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم ﷺ کی بکثرت احادیث موجود ہیں جن میں حصول علم اور اہل علم حضرات کی فضیلت بیان کی گئی۔ حصول علم کی فرضیت کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے:
(طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ))

(ابن ماجہ، معجم طبرانی کبیر، اوسط، صغیر، شعب الایمان بیہقی۔ صحیح الجامع ۷۲۷/۲، صحیح الترغیب والترہیب ۱/۱۴۰)

”علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔“ (مترجم)

و بصیرت حاصل کر لے۔ اُس کام اور اُس کی دلیل پر گہری نظر ڈال لے، پھر اگر اس پر حق ظاہر ہو جائے اور وہ اسے بخوبی پہچان لے اور سمجھ جائے، تب اس کی طرف دعوت دے، چاہے وہ فعل کی ہو یا ترک کی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ہو تو اسے اپنانے کی دعوت دے۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے روکا ہے تو اس سے باز رہنے (ترک) کی دعوت دے۔ لیکن یہ سب کچھ علم و معرفت اور فہم و بصیرت کے بل پر ہونا چاہیے۔

③ حلم

اے داعی! آپ میں جس تیسری صفت کا پایا جانا ضروری ہے، وہ میدانِ دعوت و تبلیغ میں آپ کا حلیم الطبع، نرم دل، متحمل مزاج اور صابر ہونا ہے۔ جیسا کہ رسول ﷺ کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ جلد بازی و عجلت اور جبر و تشدد سے پرہیز کریں۔ دعوت و تبلیغ کے دوران صبر و ہمت کو اپنائیں، حلم و بردباری اختیار کریں اور نرمی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم ﷺ کی بکثرت احادیث موجود ہیں جن میں علم، حصولِ علم، طالبِ علم اور اہلِ علم حضرات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حصولِ علم کی فرضیت کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) (حوالہ سابقہ)
 ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔“

اس کے بعض دلائل گذشتہ صفحات میں بھی گزر چکے ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل و علا کا فرمانِ گرامی ہے۔

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝﴾ (سورة النحل: ۱۲۵)

”اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور نیک نصیحت کے ساتھ دعوت دیں، اور ان کے ساتھ اچھی بات سے جھگڑا مجادلہ (مناظرہ) کریں۔ بے شک آپ کا رب اُسکی راہ سے گمراہ ہونے والوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کو جاننے والا ہے۔“

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝﴾

(سورة آل عمران: ۱۵۹)

”اے میرے پیغمبر! آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہو گئے اور اگر آپ تند خواہ اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس سے دور بھاگ جاتے۔ اُن سے درگزر فرمائیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور ان سے مشورہ لیں۔ اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے واقعہ میں ارشادِ باری ہے:

﴿إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝﴾ (سورة طه: ۴۳-۴۴)

”آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک وہ سرکش باغی ہے۔ اور اسے نرم بات کہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔“

اور ایک صحیح حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا دعایہ ارشاد ہے:

((اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفُقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ)) (حدیث)
 ”اے اللہ! جو شخص میری اُمت کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کر، اور جو کوئی میری اُمت کے کسی کام کا والی مقرر ہوا اور وہ ان پر سختی کرے، تو تو بھی اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر۔“

اے اللہ کے بندے! آپ پر واجب ہے کہ دعوت و تبلیغ کے دوران رفق و نرمی اختیار کریں، لوگوں پر سختی نہ کریں اور نہ ہی انہیں دین سے دور بھگائیں۔ اپنی سختی و تشدد، نادانی و جہالت اور مضر و تکلیف دہ سخت اسلوب دعوت سے لوگوں کو دین سے متنفر نہ کریں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حلیم الطبع، صابر و شاکر، نرم دل و نرم زبان، سہل گو اور عمدہ کلام ہوں تاکہ اپنے مخاطب بھائی کے دل پر اثر انداز ہوں اور اس کے دل کو متاثر کر سکیں تاکہ اسے آپ کی دعوت و تبلیغ سے انس و محبت ہو۔ اس کے لیے اس کی کشتِ دل ہموار ہو۔ وہ دعوت سے اثر پذیر ہو، اور آپ کے اس کام پر وہ آپ کا مدح سرا اور شکر گزار ہو۔

سختی و تشدد لوگوں کو متنفر کرتا اور انہیں قریب نہیں آنے دیتا۔ اُن میں تفرقہ و انتشار پھیلاتا اور انہیں متفق و متحد نہیں رہنے دیتا۔

④ عمل

اخلاق و اوصافِ دعاۃ میں سے چوتھی چیز جس کا ایک داعی و مبلغ میں ہونا نہ صرف ضروری بلکہ واجب ہے، وہ اس کا اپنی دعوت پر خود پوری طرح سے عمل کرنا ہے۔ اور یہ کہ داعی جن امور کی لوگوں کو دعوت دے، اس کا بہترین، عمدہ اور نیک عملی نمونہ وہ خود ہو۔ اس کا شمار ایسے

لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو ایک کام کی طرف دعوت تو دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور ایک چیز سے لوگوں کو روکتے ہیں مگر خود اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ خسارہ پانے والوں کا حال ہے۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكَ

مگر نفع و فائدہ اٹھانے والے مومنین ایسے داعیانِ حق ہیں جو خود پیکرِ عمل و کردار ہوتے ہیں، عمل میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں اور کشاں کشاں اُسی طرف کھچے چلے آتے ہیں اور جن امور سے وہ لوگوں کو باز کرتے ہیں وہ خود ان سے دور بھاگتے اور احتراز کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشادِ ربِّ العزت ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (سورة الصف: ۲-۳)

”اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہو۔“

یہودیوں کے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہونے پر سرزنش کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿أَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (سورة البقرة: ۴۴)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتابِ اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔“

اور نبی اکرم ﷺ کی ایک صحیح حدیث ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((يُوتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيَتَنَدَّلِقُ أَقْتَابَ

بَطْنِهِ فَيَذُرُ فِيهَا كَمَا يَذُرُ الْحِمَارُ بِالرَّحَىٰ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ
النَّارِ فَيَقُولُونَ لَهُ يَا فَلَانُ! مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى
عَنِ الْمُنْكَرِ، فَيَقُولُ بَلَىٰ كُنْتُ أَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ
وَأَنهَلُكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ))

”قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس کے پیٹ کی استریاں باہر نکل آئیں گی۔ وہ ان کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم وہاں جمع ہو جائیں گے، اور اُسے کہیں گے کہ کیا ہوا؟ کیا تم نیکی کا حکم نہ دیتے اور برائی سے نہ روکتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں تو برائی سے روکتا تھا، مگر خود نہیں رکتا تھا مگر خود اُس سے باز نہیں رہتا تھا۔“

یہ ایسے شخص کا حال ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے باز کرتا ہے، پھر اس کا اپنا قول ہی اس کے فعل اور اس کا فعل اس کے اپنے قول کے متضاد و مخالف ہوتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكَ

مبلغ وداعی کے اہم ترین اور عظیم اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ جس بات کی دعوت دے اس پر خود بھی عمل کرے اور جن امور سے لوگوں کو روکے، اُن سے خود بھی باز رہے۔ وہ اپنی دعوت و تبلیغ میں اخلاقِ حسنہ، عمدہ سیرت و کردار، صبر و ہمت، ضبط و تحمل اور اخلاص کا پیکر ہو۔ ایسے امور جو لوگوں کی بھلائی پر مشتمل ہیں اور انہیں باطل سے دور کرتے ہیں، ان کی وضاحت میں کوشاں رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہدایت کی دعاء بھی کرتا رہے۔ اپنے مخاطب سے کہے۔

(هٰذَاكَ اللَّهُ وَوَقَّكَ اللَّهُ لِقَبُولِ الْحَقِّ)

”اللہ آپ کو ہدایت بخشے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔“

اور اسے کہے:

(أَعَانَكَ اللَّهُ عَلَى قَبُولِ الْحَقِّ)

”اللہ تعالیٰ قبول حق کے لیے آپ کی مدد فرمائے۔“

اُسے مسلسل دعوت دیتا اور اس کی راہنمائی کرتا رہا، اور اگر مخاطب سے ایذا پہنچے تو اس پر صبر کرے اور اس کے لیے پھر بھی ہدایت کی دعاء ہی مانگے۔ جب رسول اللہ ﷺ کو بتایا گیا کہ قبیلہ بنی دوس نے حق کی نافرمانی کی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَآتِ بِهِمْ)) ۱۶

”اے اللہ! بنی دوس کو ہدایت عطا فرما، اور انہیں جادہ حق پر لے آ۔“

اے داعی و مبلغ!

آپ بھی اپنے مخاطب کے لیے ہدایت اور قبول حق کی توفیق کے لیے دعاء گو رہیں۔ صبر و ہمت اور ضبط و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، مایوس و ناامید نہ ہوں اور اپنی زبان سے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ نکالیں۔ سختی اور تشدد سے کام نہ لیں اور نہ ہی منہ سے کوئی بُری بات نکالیں، کیونکہ یہ چیز لوگوں کو حق سے متنفر کر دیتی ہے۔ البتہ اگر کوئی مخاطب ظلم و زیادتی اور جبر و تعدی پر ہی اُتر آئے تو اس کا علاج الگ ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾

(سورة العنكبوت: ۴۶)

”اور اہل کتاب کے ساتھ اچھی بات سے مجادلہ و مناظرہ کرو، سوائے اُن

۱۶ صحیح بخاری: ۴۳۹۲، صحیح مسلم: ۲۵۲۴، ابو داؤد ۲/۲۴۳، الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ص ۱۸۵ تالیف: ابو عبد الله مصطفى العدوی طبع دار ابن عقیل الخیر

لوگوں کے جو ان میں سے ظالم قسم کے ہوں۔“

البتہ وہ ظالم جو دعوت و تبلیغ کا مقابلہ شر و عناد اور ایذا رسانی سے کرے، اُس کا الگ حکم ہے۔ اُسے ادب سکھلانے اور مہذب بنانے کے لیے اُسے پس دیوارِ زنداں بھی کیا جاسکتا ہے۔ اُس کی تاویب و تہذیب اس کے درجہ ظلم و زیادتی کے مطابق ہوگی۔ مگر جب تک وہ ایذا رسانی سے رُکا رہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ صبر و ضبط سے کام لیں، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ اس کے ساتھ احسن طریقوں سے مجادلہ و مناظرہ کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کو اس سے شخصی طور پر کوئی ایذا پہنچے تو درگزر کریں، جیسا کہ اللہ کے رسولوں اور ان کے مخلص پیروکاروں نے صبر کیا۔

اللہ عزّوجلّ سے دعاء ہے کہ وہ ہم سب کے لیے حُسنِ دعوت کی توفیق ارزاں کرے، ہمارے قلوب اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ اور اس پر ثابت قدمی بخشنے۔ ہمیں ہدایت یافتہ، ہادی و رہبر اور اصلاح شدہ مصلح و ریفارمر بنائے۔ وہ صاحبِ جلال و عظمت، بلند و بالا اور سخی و کریم ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔

(علامہ) عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز

الرئيس العام لادارات البحوث العلمية

والافتاء والدعوة والارشاد۔ الرياض

(سعودی عرب)

دوسرا رسالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَقَيُّومُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَلِيلُهُ وَآمِينُهُ عَلَى
وَحْيِهِ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَارُوا عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى
سَبِيلِهِ وَصَبَرُوا عَلَى ذَلِكَ وَجَاهَدُوا فِيهِ حَتَّى أَظْهَرَ اللَّهُ بِهِمْ دِينَهُ وَأَعْلَى كَلِمَتَهُ
وَلَوَكِرَةُ الْمُشْرِكُونَ وَسَلَّمَتِ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ:

مآخذ و مصادرِ شریعت:

① تمام قدیم و جدید علماء کرام کا اس بات پر کھلی اتفاق ہے کہ مسائل و احکام کے
اثبات اور حلال و حرام کے بیان پر مشتمل معتبر اصول و قواعد کتاب اللہ (قرآن پاک) میں
ہیں، جس کے پس و پیش میں باطل کے آنے کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ ارشادِ الہی ہے:

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾

(سورة حم السجده: ۴۲)

”جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اسکے آگے سے، نہ اسکے پیچھے
سے۔“

② دوسرے درجے پر رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ جو اپنی مرضی سے تو بولتے ہی
نہیں اور جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے، جیسا کہ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

(سورة النجم: ۳-۴)

”اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔“

③ ان کے بعد تیسرے نمبر پر اجماع علماء اُمت کا درجہ ہے۔

④ دیگر تمام مآخذ و مصادر شریعت میں علماء کرام کا اختلاف ہے، جن میں سے اہم

ترین مآخذ و مصدر ”قیاس“ ہے۔ اور جمہور اہل علم کے نزدیک قیاس اگر تمام معتبر شرائط کو پورا کر رہا ہو تو وہ بھی جُت ہے۔ ان اصول اربعہ کی جُت کے دلائل کی تعداد حصر و احاطہ اور عدد و شمار سے بڑھ کر ہے، اور وہ اتنے مشہور ہیں کہ محتاج بیان نہیں ہیں۔

مآخذِ اوّل ❖ قرآن کریم:

شریعتِ اسلامیہ کا سب سے پہلا مآخذ و مصدر اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اور کتاب اللہ کے کئی مقامات پر اللہ رب العزت کا کلام اس کتاب کی اتباع، اس سے تمسک اور اس کی حدود کا پاس کرنے کے وجوب پر دال ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

(سورة الاعراف: ۳)

”تمہاری طرف جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا، اس کی اتباع کرو، اور اس کے سوا دوسرے دوستوں کی پیروی مت کرو۔ تم بہت تھوڑی سی نصیحت پکڑتے ہو۔“

اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ

تَرْحُمُونَ ﴿٥﴾ (سورة الانعام: ۱۵۵)

”یہ کتاب ہم نے برکت والی نازل کی ہے۔ اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“

اور ارشادِ ربّانی ہے:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سورة المائدة: ۱۶)

”تمہاری طرف اللہ کے ہاں سے نور اور روشن واضح کتاب آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، سلامتی کی راہوں کی جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور انہیں اپنے حکم کے ساتھ تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انکی صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔“

اور فرمانِ الہی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالدِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (سورة حم السجده: ۴۱-۴۲)

”بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر (قرآن) کے ساتھ کفر کیا، جبکہ وہ ان کے پاس آگیا اور وہ (ذکر) بڑی عزّت و وقعت والی کتاب ہے۔ اس کے پاس آگے یا پیچھے کسی طرف سے بھی باطل نہیں آتا۔ وہ حکمتوں والے اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ اے میرے نبی (ﷺ)! کہہ دیجئے:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾

(سورة الانعام: ۱۹)

”اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں

ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ پہنچے۔“

اور رب کائنات کا فرمان گرامی ہے:

﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ﴾ (سورة ابراهيم: ۵۲)

”یہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے (پیغام الہی) ہے، تاکہ اس کے ساتھ وہ

ڈرائے جائیں۔“

مذکورہ بالا ارشادات الہیہ کے علاوہ بھی اس موضوع و مفہوم کی آیات بکثرت ہیں۔

رسول اللہ ﷺ سے صحیح ثابت ایسی احادیث بکثرت ہیں جو تمسک بالقرآن اور

اسے اپنانے کا حکم دیتی ہیں اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس کسی نے بھی اس قرآن کو اپنایا

وہ راہ ہدایت پا گیا اور جس نے اسے پس پشت ڈال دیا، ضلالت و گمراہی اُس کا مقدر بن

گئی۔ ایسی احادیث میں سے نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی صحیح و ثابت ہے۔ جو آپ ﷺ

نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا:

((إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَالًا تَخْلُوْا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ)) ۱۷

”میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے

رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے، وہ چیز کتاب اللہ ہے۔“

۱۷ ترمذی کی ایک صحیح سند والی حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَخْلُوْا بَعْدِي، أَخَذُهَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخِرِ، كِتَابُ

اللَّهِ، حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعَنَرَتِي أَهْلُ بَيْتِي..... الخ)) (ترمذی بحوالہ =

اور اسی صحیح مسلم میں ہی روایت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَمَسَّكُوا بِهِ....)) ۱۸

”میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اسے اپنا اختیار کرو۔“

اپنے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تمسکِ پا کتاب پر ابھارا اور ترغیب دلائی، پھر فرمایا:

((وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذْكُرُّكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكُرُّكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي))

”اور میرے اہل بیت! میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔“

= صحیح الجامع ۱/۴۸۲، مشکوٰۃ: ۶۱۴۴

”میں تمہارے مابین ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر میرے بعد تم نے انھیں مضبوطی سے پکڑے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی کتاب (قرآن کریم) جو کہ آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی گئی ایک رسی ہے۔ اور میرے رشتہ دار، میرے اہل بیت (گھر والے)۔۔۔“

۱۸ ایک صحیح حدیث میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

((إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَنْتَرَتِي أَهْلُ بَيْتِي....)) الخ (مسند احمد ومعجم طبرانی بحوالہ صحیح الجامع ۱/۴۸۲)

”میں تمہارے مابین دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب (قرآن کریم) ہے جو کہ آسمان کے مابین لٹکائی گئی ایک رسی ہے اور میرے رشتہ دار، میرے اہل بیت (گھر والے)۔۔۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے قرآنِ پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا:

((هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ

عَلَى الضَّلَالِ)) (حدیث)

”یہ اللہ کی رسی ہے جس نے اس کے ساتھ تمسک کیا وہ ہدایت والا ہے اور

جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں گر گیا۔“

اس مفہوم و معنی کی احادیث بکثرت ہیں۔

کتاب اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ سنتِ رسول ﷺ سے تمسک اور تمام فیصلہ طلب امور میں انہیں اپنا حکم و مُنصف بنانے کے وجوب پر اہل علم و ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ کے اجماع پر کافی و ثانی دلائل موجود ہیں۔ البتہ یہاں ان کا ذکر کرنا باعثِ طوالت ہوگا۔

ماخذِ ثانی ❖ حدیثِ شریف:

شریعتِ اسلامیہ کے پہلے تین متفق علیہ مآخذ و مصادر میں سے دوسرا ماخذ رسول اللہ ﷺ کی صحیح و ثابت شدہ قولی، فعلی اور تقریری حدیث (سنت) ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا ہمیشہ اس اصلِ اصیل پر ایمان رہا ہے۔ وہ اس سے جُت پکڑتے آئے اور اُمت کو اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ اس موضوع پر انہوں نے بیشمار کتابیں لکھی ہیں اور اصولِ فقہ و مصطلحات کی کتابوں میں اس کی خوب خوب وضاحت کی ہے اور اس کے دلائل اس قدر بکثرت ہیں کہ ان کا حصر و احاطہ کرنا ناممکن ہے۔

جُمیتِ حدیث کے دلائل:

سنت و حدیثِ رسول ﷺ کے دوسرا مصدرِ شریعت اور جُمیت ہونے کے دلائل میں سے کتاب اللہ کی وہ آیات دلالت کن ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی اتباع

وَاطَاعَتِ كَا وَجوبِی حَكم دیا ہے۔ اور اس حَكم كے مخاطب آپ ﷺ كے اہل عصر صحابہ رضی اللہ عنہم، غیر صحابہ اور اُن كے بعد آنے والے سب ہی انسان ہیں، كیونكہ آپ ﷺ ان سب كے رسول ہیں۔ اور قیامت تك آنے والے سب لوگ آپ ﷺ كی اتباع و اطاعت پر مامور ہیں۔ نیز اس لیے بھی كہ رسول اللہ ﷺ ہی كتاب اللہ كے مفسر اور اس میں پائے جانے والے اجمال كی اپنے قول اور تقریر سے تفصیل بتانے والے ہیں۔

كتاب اللہ میں:

اگر سنت نہ ہوتی تو مسلمانوں كو نمازوں كی ركعتوں كی تعداد، نماز پڑھنے كے طریقے اور اس میں سے واجب و غیر واجب كا علم نہ ہو پاتا، نہ انہیں روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اور امر بالمعروف ونہی عن المنكر كے احكام كی تفصیلات معلوم ہوتیں۔ اور نہ ہی ان كو معاملات و محرمات كے احكامات اور اُن كے ساتھ واجب كی گئی حدود و تعزیرات كی تفصیلات كا پتہ چل سكتا۔ اس سلسلہ میں وارد ارشادات ربانی میں سے ایک سورة آل عمران كی یہ آیت ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

(سورة آل عمران: ۱۳۲)

”اللہ اور اسكے رسول (ﷺ) كی اطاعت كرو تاكہ تم رحم كیے جاؤ۔“

اور سورة النساء میں ارشاد ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

(سورة النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس كے رسول (ﷺ) كی اطاعت كرو اور

اپنے حکام کی اور اگر تم کسی چیز میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ، تو فیصلہ کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ جزاء میں بہتر اور احسن ہے۔“

اور سورۃ النساء میں ہی یہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا۝﴾

(سورۃ النساء: ۸۱)

”اور جس نے روگردانی کی پس ہم نے آپ (ﷺ) کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔“

اگر سنتِ رسول (ﷺ) سے محبت نہیں یا (فتنۃ انکارِ حدیث کے پرچارک، منکرِ حدیث کے بقول) تمام ذخیرہ حدیث غیر محفوظ ہے تو پھر آپ (ﷺ) کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ اور کسی متنازع فیہ مسئلہ کو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی عدالت میں کیسے اٹھایا جاسکتا ہے؟ اس طرح تو گویا اللہ نے ہمیں ایک ایسی چیز کی طرف ریفر کیا اور پھیرا ہے جسکا کوئی وجود ہی نہیں۔ اور یہ قول بہت بڑا باطل اور جھوٹ کا پلندہ ہے اور اللہ کے ساتھ کفرِ عظیم اور اللہ سے بدظنی کے مترادف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۝﴾

(سورۃ النحل: ۴۴)

”اور ہم نے آپ (ﷺ) کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز واضح کر کے سمجھائیں جو ان کی طرف نازل کی گئی تاکہ وہ تفکر و تدبّر کریں۔“

اور اسی سورۃ میں ہی فرمانِ گرامی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورۃ النحل: ۶۴)

”نہیں اتاری ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب سوائے اس کے کہ

آپ (ﷺ) لوگوں کے لیے ان امور کو بیان کریں جن میں وہ اختلاف

کا شکار ہوئے، وہ کتاب اہل ایمان قوم کے لیے سرچشمہ ہدایت اور منع

رحمت ہے۔“

اگر سنتِ رسول (ﷺ) کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا وہ حُجَّت نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر نازل

کیے گئے قرآن اور احکام کی وضاحت کرنا اپنے رسول (ﷺ) کے ذمے کیونکر لگا رہا ہے؟

ایسے ہی سورۃ النور میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا

حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ

إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (سورۃ النور: ۵۴)

”کہہ دیجئے کہ اللہ اور اُس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو اور اگر تم

پھر جاؤ تو آپ (ﷺ) کے ذمے وہی ہے جو آپ (ﷺ) اٹھوائے

گئے۔ اور تم لوگوں کے ذمے وہ ہے جو تم اٹھوائے گئے ہو۔ اور اگر آپ

(ﷺ) کی اطاعت کرو تو ہدایت پاؤ گے اور نہیں ہے رسول (ﷺ) پر

سوائے ظاہر پہنچا دینے کے۔“

اور اسی سورۃ التور میں دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تَزَحْمُونَ ﴿٥٦﴾ (سورة النور: ٥٦)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو تا کہ تم رحم کیے جاؤ۔“

اور سورة الاعراف میں فرمان الہی ہے:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الَّذِي يَأْتِيكُم بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (سورة الاعراف: ١٥٨)

”(اے میرے پیغمبر!) کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرف اُس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے ارض و سماء کی بادشاہت ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جلاتا اور مارتا ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسول و نبی اُمّی (ﷺ) پر ایمان لاؤ۔ وہ نبی جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اُس کی اطاعت کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔“

ان مذکورہ آیات میں اس بات پر واضح دلالت موجود ہے کہ ہدایت و رحمت کا دار و مدار نبی اکرم ﷺ کی اتباع و اطاعت پر ہے۔ اور آپ ﷺ کی سنت پر عمل پیرا ہوئے بغیر یا (مکرمین) حدیث کے بقول) یہ کہتے ہوئے کہ ”سنت کی صحت مشکوک و معدوم ہے“ یا یہ کہ ”اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا“ اس طرح نبی ﷺ کی اتباع و اطاعت کیسے ممکن ہے؟

جب کہ سورة التور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورة النور: ٦٣)

”ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی (ﷺ) کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ

انہیں کوئی فتنہ نہ گھیر لے یا وہ دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔“

اور سورۃ الحشر میں فرمانِ الہی ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾ (سورۃ الحشر: ۷)

”رسول اللہ (ﷺ) جو حکم دیں اُسے اپناؤ اور جس چیز سے روکیں اُس

سے باز آ جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب و عذاب والا

ہے۔“

اسی معنی و مفہوم کی آیات بکثرت ہیں اور وہ سب بھی نبی (ﷺ) کی اطاعت اور آپ

(ﷺ) کے لائے ہوئے تمام احکام کی اتباع کے وجوب پر اُسی طرح دلالت کرتی ہیں جیسا کہ

کتاب اللہ کی اتباع و اطاعت، اُس کے ساتھ تمسک و تعلق اور اُس کے اوامر و نواہی کی اطاعت

کے وجوب پر دلائل گزر رہے ہیں۔ یہ دونوں ماخذ کتاب اللہ اور سنتِ رسول (ﷺ) باہم دیگر

لازم و ملزم ہیں۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا اُس نے دوسرے کا بھی انکار کیا

اور اُسے جھٹلایا۔ وہ اہل علم و ایمان کے نزدیک متفقہ طور پر کفر اور ضلالت و گمراہی پر اور دائرہ

اسلام سے خارج ہے۔

حدیثِ نبوی (ﷺ) میں:

رسول اللہ (ﷺ) سے تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی بکثرت احادیث موجود و مروی ہیں جو

آپ (ﷺ) کی اطاعت، آپ (ﷺ) کے لائے ہوئے احکام کی اتباع اور آپ (ﷺ) کی

معصیت و نافرمانی کی تحریم کے بارے میں ہیں، یہ احکام زمانہ نبوت کے لوگوں سے لے کر

قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ

سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ)) ۱۹

”جس نے میری اطاعت کی، اُس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی، اُس نے اللہ کی نافرمانی کی۔“

اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَيْلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَأْبَى قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)) ۲۰

”میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ کہا گیا یا رسول اللہ ﷺ! انکار کون کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔“

امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں امام ابوداؤدؒ نے اپنی سنن اور امام حاکمؒ نے اپنی مستدرک میں صحیح اسناد کے ساتھ حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مِنْ

۱۹ بخاری، مختصر مسلم: ۱۲۲۳، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد۔ صحیح الجامع

۲/۱۰۴۴، ارواء الغلیل: ۳۹۴

۲۰ صحیح بخاری، صحیح الجامع ۲/۸۳۱

حَلَالٍ فَاجْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ)) ۲۱
 خبردار مجھے کتاب (قرآن پاک) اور اس کی مثل (حدیث و سنت) دی
 گئی ہے۔ خبردار! قریب ہے کہ ایک شکم سیر آدمی آراستہ پاراستہ تخت پر
 بیٹھا کہے گا: تم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اس میں جو چیز حلال
 ہے اسے حلال جانو اور جو چیز حرام ہے اسے حرام سمجھو۔“

امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے، حضرت ابن ابی
 رافع رضی اللہ عنہ اپنے باپ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا
 أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَذَرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
 اتَّبَعْنَاهُ)) ۲۲

۲۱ مسند احمد، ابو داؤد، مستدرک حاکم

فتنہ انکار حدیث: یہ اور اس سے اگلی حدیث میں وارد بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں سے ایک
 پیش گوئی ہے۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی یہ بات ماضی قریب (چودھویں صدی) کے جس شخص
 پر من و عن پوری اتری وہ بزرگ صغیر میں فتنہ انکار حدیث کا محرک اول اور ماہنامہ طلوع اسلام (لاہور) والے
 پرویز احمد کارو حانی پدر عبداللہ چکڑالوی ہے۔ معروف ہے کہ اس نے عین اسی بیعت کذابی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 حدیث کا انکار کیا تھا اور مرنے تک مسلمانوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹانے میں کوشاں رہا۔ اسکے بعد
 اسکی روحانی اولاد (مکرمین حدیث) اس ”کار خیر“ میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور اور توانائیں صرف کر رہے ہیں
 جنکی زمام پرویز احمد کے ہاتھ میں رہی ہے اور جنکا آرگن و ترجمان ماہنامہ ”طلوع اسلام“ ہے۔ مسلمانوں کو
 انکی فسوں کاری اور فتنہ پردازی سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ پرویز احمد اس دنیا سے
 سدھار گیا ہے۔ اب انکے چیلے چائے سرگرم عمل ہیں۔ کویت میں انکی کافی تعداد اور سرگرمیاں تیز ہو گئی
 تھیں۔ بالآخر حال ہی میں کویت کے دارالافتاء نے انکے لٹریچر سے انکے عقائد کے پیش نظر اس گروہ کو کافر
 قرار دیا ہے۔ (مترجم)

۲۲ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، مسند احمد، مستدرک حاکم، صحیح الجامع

”تم یقیناً ایک آدمی کو اپنے مزین و آراستہ تخت پر گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھا پاؤ گے، اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم یا میرے منع کردہ امور میں سے کوئی امر آئے گا، وہ کہہ دیگا: ہم کچھ نہیں جانتے ہم نے جو کچھ کتاب اللہ میں پایا اُسی کی ہم نے اتباع کرنی ہے۔“

اور حسن بن جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا:

((حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَحَدُكُمْ يَكْذِبُ بَنِي وَهُوَ مُتَكِيٌ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ إِلَّا إِنْ مَلَحَرَّم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ)) ۲۳

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن بعض اشیاء کو حرام قرار دیا پھر فرمایا: قریب ہے کہ تم میں سے کوئی مجھے جھٹلائے، وہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری حدیث سنائی جائیگی تو وہ کہے گا: ہمارے مابین کتاب اللہ موجود ہے، اُس میں سے ہم نے جو چیز حلال پائی اسے حلال سمجھا اور جو حرام پائی اسے حرام جانا۔ خبردار! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کردہ بالکل اُسی طرح ہے جیسے کوئی چیز اللہ کی حرام کردہ ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشکل تواتر بکثرت احادیث ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر وغیرہ موجود لوگوں کے

پاس جائیں تو میری بات انھیں بھی پہنچائیں۔
اور آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

((رُبُّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ)) ۲۴

”اکثر وہ لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ اپنے کانوں سننے والوں سے
بھی زیادہ یادداشت والے ہوتے ہیں۔“

جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر (یومِ عرفہ اور یومِ نحر کو) جو
خطبہ دیا، اس میں لوگوں سے فرمایا:

((فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ فَرْبَّ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَوْعَى لَهُ مِمَّنْ سَمِعَهُ))

(صحیح بخاری و مسلم)

”جو لوگ حاضر ہیں وہ غیر موجود لوگوں کو میرا پیغام پہنچائیں۔ اکثر وہ لوگ
گوش شنیدہ لوگوں سے زیادہ یادداشت والے ہوتے ہیں۔“

اگر آپ ﷺ کی سنت بلا واسطہ خود اپنے کانوں سے سننے والے اور بالواسطہ سننے
والے کے لیے حجت نہ ہوتی اور یہ قیامت تک کے لیے باقی اور واجب العمل نہ ہوتی تو آپ
ﷺ اس کی تبلیغ کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا حکم نہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
جس نے نبی اکرم ﷺ کی زبان مقدس سے بلا واسطہ خود سنا ہو اور وہ شخص جس تک صحیح اسانید
کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی سنت (حدیث) نقل کی گئی ہو۔ ان دونوں طرح کے لوگوں پر
سنت کی حجت قائم ہوگئی۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ ﷺ کی قوی و فعلی
سنت کو خود محفوظ کیا اور وہ اپنے تابعین تک پہنچائی، اور تابعین کرام نے اپنے بعد آنے والوں

دعوة إلى الله اور داعی کے اوصاف

تک پہنچائی اور اسی طرح ہی ثقہ علماء کرام اسے نسل در نسل اور صدی در صدی نقل کرتے آئے ہیں۔ اسے اپنی کتابوں میں جمع کیا، اس میں سے صحیح و سقیم کی چھان پھٹک کی اور صحیح و ضعیف کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایسے قواعد و قوانین اور ضابطے وضع کیے جو ان کے مابین معروف تھے۔

اہل علم نے کتب سنت میں سے صحیحین کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور اسے پوری طرح یوں محفوظ کر لیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو، کھیل تماشہ بنانے والوں کی دست برد، مُلحدین کے الحاد اور باطل پردازوں کی تحریف سے بچایا ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد گرامی صادق رہے، جس میں اس نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (سورة الحجر: ۹)

”ہم نے ذکر (قرآن پاک) کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ سنت رسول ﷺ بھی مُنَزَّلَ مِنَ اللَّهِ وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اُسی طرح محفوظ رکھا جیسے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی۔

سنت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نقاد علماء کرام منتخب فرمائے جو اس سے باطل پردازوں کی تحریف اور جہالتِ جہلاء کی نفی کرتے ہیں، اور مُلحدوں، کڈابوں اور جاہلوں نے سنت نبوی علیٰ صاحبہا افضل الصلوات وَاَتَمُّ التَّسْلِيمِ پر جو کچھ اچھالنا چاہا وہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سنت کو اپنی کتاب قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے مجمل احکام کی تفصیل بنایا ہے۔ اور کئی نئے احکام بھی اس میں شامل کر دیئے ہیں جن کی قرآن کریم میں کوئی نص موجود نہیں، جیسے احکام رضاعت کی تفصیل، وراثت کے بعض احکام، پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی تحریم اور ایسے ہی کئی دیگر احکام جو سنت و حدیث نبوی ﷺ میں تو موجود ہیں لیکن کتاب اللہ میں ان کا کوئی ذکر نہیں۔

وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ (بِالْحَدِيثِ)

یہاں ہم بعض ایسے آثار ذکر کر رہے ہیں جو حدیث و سنت کی تعظیم اور وجوبِ العمل بالسُّنَّہ سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور اُن کے بعد آنے والے اہل علم سے مروی ہے۔

آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی روشنی میں:

(۱) صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور بعض عرب مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

(لَا قَاتِلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ)

”جس کسی نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس سے جنگ کروں گا۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ آپ ان مرتدوں کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

(أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا

عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَا بُهْمٌ عَلَى

اللَّهِ) ۲۵

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اُس وقت تک جنگ کروں جب

تک کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہ کہہ دیں اور جب وہ یہ اقرار تو حید کر لیں تو

انہوں نے مجھ سے اپنے جان و مال محفوظ کر لیے سوائے کسی حق (قصاص

۲۵ صحیحین و سنن اربعہ، مستدرک حاکم - یہ حدیث متواتر ہے۔ صحیح الجامع

۲۹۲/۱، ۲۹۳، الصحیحہ: ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۷، ۴۰۸، ۴۰۷

وغیرہ) کے اور انکا (اخری) حساب اللہ کے پاس ہے۔“ ۲۶

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

(الْيَسَّ الزَّكَاةُ مِنْ حَقِّهَا وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤْذُونَهَا
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا)

”کیا زکوٰۃ اس کے حق میں سے نہیں؟ اللہ کی قسم! اگر انہوں نے اُونٹ کا
ایک گھٹنا باندھنے والی رسی بھی مجھ سے روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا
کرتے تھے تو میں اس پر اُن سے جنگ کروں گا۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب مجھے علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کے لیے
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اور مجھے علم ہو گیا کہ حق بھی یہی ہے۔ دیگر صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس معاملہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی کی اور
مرتدین کے ساتھ قتال و جہاد کیا، یہاں تک کہ انھیں واپس اسلام میں لوٹایا اور جو ارتداد پر
مُصرّ رہا، اسے قتل کر دیا۔ (بخاری و مسلم)

اس واقعہ میں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اس کے واجب العمل ہونے کی واضح
دلیل موجود ہے۔

(۲) ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دادی آئی جو پوتے کی وراثت سے
اپنے حصے کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اُسے کہا: کتاب اللہ کی رو سے تو
تیرے حصے میں کچھ نہیں آتا اور میں یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے کسی حصے کا
۲۶ ایک مصری عالم عزلمین بلیق نے اس متواتر حدیث کو اپنے بعض نظریات کے تحفظ کیلئے رد کیا ہے۔ جبکہ
صحیح حدیث کو رد کرنے والے کے بارے میں شرعی حکم معروف ہے۔ (دیکھیے: سابقہ صفحہ) اور جو شخص صحیح
و ثابت سے بھی اعلیٰ درجے کی ”متواتر“ حدیث کا انکار کر دے۔ اس کا ٹھکانا کیا ہوگا؟ یہ کتنی مضحکہ خیز اور باعثِ
آہ و بکا حرکت ہے۔ (منقول از صحیح الجامع ۲/۲۹۲، [حاشیہ]۔ مترجم)

فیصلہ فرمایا ہو، البتہ میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، تو ان میں سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے سامنے اس بات کی شہادت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ (1/6) عطاء فرمایا ہے۔ یہ شہادت مل جانے پر انہوں نے بھی دادی کے لیے یہی فیصلہ صادر فرمایا۔

(۳) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عمل (گورنروں، قاضیوں اور کارندوں) کو یہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں اور اگر کسی قضیہ (کیس) کی نصوص کتاب اللہ میں موجود نہ ہوں تو فیصلہ کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھیں۔

(۴) جب املاص المرأة یعنی کسی کا حاملہ عورت پر زیادتی کرنا جس سے اس کا حمل ساقط ہو جائے، کے حکم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس سلسلہ میں دریافت فرمایا، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما نے ان کے پاس یہ شہادت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیس میں زیادتی کرنے والے پر بطور حرجانہ ایک غلام یا ایک لونڈی دینے کا حکم فرمایا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فیصلہ کیا۔

(۵) جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ”اعتداد المرأة“ کے حکم میں اشکال ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کب تک اُس گھر میں رہے؟ تو انھیں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی بہن فریجہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا تھا کہ نوشتہ تقدیر کے اپنی اجل (مدت) کو پہنچنے تک اپنے شوہر کے گھر میں رہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فیصلہ صادر فرمایا۔

(۶) اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ پر شراب نوشی کی حد قائم کرنے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کیا۔

(۷) جب حضرت علیؓ کو یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمانؓ حج تمتع سے روکتے ہیں تو حضرت علیؓ نے حج تمتع کی نیت کر لی اور فرمایا:

(لَا أَدْعُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ)
”لوگوں میں سے کسی کے قول کے پیچھے لگ کر میں سنتِ رسول ﷺ کو
ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔“

(۸) جب کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی بناء پر حج مفرد کو پسند کرنے کی حجت قائم کرنا چاہی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

(يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حَجَّارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)
”قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) نے فرمایا۔“

جب حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی بناء پر سنت کی مخالفت کرنے والوں پر سزائے آسمانی کے نازل ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ان دونوں کے سوا کسی دوسرے (غیر خلیفہ و غیر صحابی) شخص کے قول کی بناء پر یا محض اپنی ذاتی رائے و اجتہاد کے بل بوتے پر سنت کی مخالفت کرے۔

(۹) جب بعض لوگوں کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کسی سنت کے معاملہ میں تنازعہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

(هَلْ نَحْنُ مَأْمُورُونَ بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ أَمْ بِاتِّبَاعِ عُمَرَ)
”کیا ہم نبی اکرم ﷺ کی اتباع پر مامور ہیں یا کہ اتباع عمرؓ پر؟“

(۱۰) حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کوئی سنت بیان کر رہے تھے کہ کسی نے کہا: ”ہمیں کتاب اللہ سے کچھ بتائیے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ غضب ناک ہو گئے اور فرمایا:

(إِنَّ السُّنَّةَ هِيَ تَفْسِيرُ كِتَابِ اللَّهِ وَلَوْلَا السُّنَّةُ لَمْ نَعْرِفْ أَنَّ الظُّهْرَ أَرْبَعٌ وَالْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ وَالْفَجْرُ رَكْعَتَانِ وَلَمْ نَعْرِفْ أَحْكَامَ الرِّكْوَةِ)

”بے شک سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی تفسیر ہے، اور اگر سنت نہ ہوتی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو پاتا کہ ظہر کے چار، مغرب کے تین اور فجر کے دو فرض ہیں اور نہ ہی ہمیں احکامِ زکوٰۃ کا پتہ چلتا۔“

ایسے ہی دیگر احکام کی تفصیلات بھی سنت (حدیث) میں موجود ہیں۔

تعظیمِ سنت، اُس پر عمل کے وجوب اور اس کی مخالفت سے تحذیر و تنبیہ پر دلالت کرنے والے ایسے ہی بے شمار واقعات و قضیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے منقول ہیں۔

(۱۱) ایسے ہی قضیہ جات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی:

(لَا تَمْنَعُوا أَمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)

”اللہ کی بندیوں (عورتوں) کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔“

اس پر اُن کے کسی بیٹے (بلال) نے کہا: اللہ کی قسم! ہم انہیں روکیں گے، تو حضرت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس پر سخت غضب ناک ہوئے، اسے سخت سُست کہا اور یہ بھی کہا:

((أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعَنَّ))

”میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کہ نہ روکو) اور تم کہتے

ہو کہ اللہ کی قسم! ہم انہیں روکیں گے۔“

(۱۲) حضرت عبداللہ بن مغفل مرنے والے تھے، جو اصحاب رسول ﷺ میں سے تھے، انہوں نے جب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو غلیل کے ساتھ نشانہ بازی کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے روکا اور اسے کہا:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذَفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصِيبُ صَيْدًا

وَلَا يَنْكَأُ عُدُوًّا وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ)) (حدیث)

”نبی اکرم ﷺ نے غلیلہ بازی سے منع کیا اور فرمایا یہ نہ تو شکار کو مار سکتا

ہے نہ ہی دشمن کی خونریزی (قتل یا زخمی) کرنے کی صلاحیت رکھتا

ہے، سوائے اس کے کہ یہ دانت توڑتا اور آنکھ پھوڑتا ہے۔“

یہ خبر دے چکنے کے بعد پھر کبھی اپنے اُس عزیز کو غلیلہ مارتے دیکھا تو کہا:

((وَاللَّهِ لَا أَكَلِمَتَكَ أَبَدًا أَخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ

الْخَذَفِ ثُمَّ تَعَوَّدُ))

”اللہ کی قسم! میں تجھ سے کبھی نہیں بولوں گا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ غلیلہ

بازی سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ اور تو (سن چکنے کے

بعد) پھر اسی کام کا اعادہ کرتا ہے۔“

آثارِ تابعین و ائمہ رحمہم اللہ کی روشنی میں

(۱) امام بیہقیؒ نے جلیل القدر تابعی حضرت ابو بختیانیؒ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

((إِذَا حَدَّثْتُ الرَّجُلَ بِسُنَّةٍ فَقَالَ دَعْنَا مِنْ هَذَا وَأَنْبِئْنَا عَنِ

الْقُرْآنِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ ضَالٌّ))

”جب آپ کسی کے سامنے سنت کا بیان کریں اور وہ کہے کہ اسے چھوڑو،

مجھے قرآن سے کچھ بتاؤ تو سمجھ لیں کہ وہ شخص گمراہ ہے۔“

(۲) امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں:

(السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ)

”سنتِ رسول ﷺ کتابِ اللہ پر فیصلہ دینے والی ہے۔“

امام اوزاعیؒ نے یہ نہیں کہا کہ الْكِتَابُ قَاضِيٌ عَلَى السُّنَّةِ کہ کتابِ اللہ، سنت پر فیصلہ دینے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سنت (حدیث) میں ہر چیز کا بیان بالتفصیل موجود ہے۔ جو کہ کتابِ اللہ میں صرف بالاجمال ہے۔ اور وہ چیز جسے کتابِ اللہ نے مطلق بیان کیا ہے، سنتِ رسول ﷺ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اور بعض ایسے احکام بھی سنت میں موجود ہیں جن کا کتابِ اللہ میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾
(سورة النحل: ۴۴)

”ہم نے آپ ﷺ پر ذکر (قرآن) اتارا کہ آپ ﷺ لوگوں پر

نازل شدہ کتاب کی وضاحت کریں تاکہ وہ کچھ سوچ بچار کریں۔“

اور نبی اکرم ﷺ کی یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے:

((أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)) ۲۷

”خبردار! مجھے کتاب (قرآن) اور اس کے ساتھ ہی اس کی

مثل (حدیث) بھی دی گئی ہے۔“

(۳) امام بیہقیؒ نے حضرت عامر شعبیؒ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں سے کہا:

(إِنَّمَا هَلَكْتُمْ فِي حِينٍ تَرَكْتُمْ الْأَثَارَ)

”تم لوگ جب آثار کو چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔“

اور الآثار سے صحیح احادیث مراد ہیں۔

(۴) امام بیہقیؒ نے ہی امام اوزاعیؒ سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے مخاطب ہو کر فرمایا:

(إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثٌ فَلْيَاكِ أَنْ تَقُولَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مُبْلَغًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى)

”جب تمہیں نبی اکرم ﷺ کی کوئی حدیث پہنچ جائے تو خبردار! اس کے سوا کسی دوسرے کے قول کو مت اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ تو اللہ کی طرف سے مبلغ تھے۔“

(۵) بیہقیؒ میں ہی جلیل القدر امام حضرت سفیان بن سعید ثوریؒ کا ارشاد ہے:

(إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْآثَارِ)

”اصل علم تو علم آثار (علم حدیث) ہی ہے۔“

(۶) امام دار الجہرت حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں:

(مَامِنَّا إِلَّا رَأَوُا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ (وَيُشِيرُ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ))

”ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو رد نہ کرے یا جس پر اس کی بات رد نہ کی جاسکتی ہو۔ سوائے اس قبر والے کے۔ (اور یہ کہتے ہوئے وہ نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے)۔“

(۷) امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں:

(إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ)

”جب رسول اللہ ﷺ کی حدیث آجائے تو وہ بسر و چشم ہے۔“

(۸) امام شافعیؒ کا فرمان ہے:

(مَتَى رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا صَحِيحًا فَلَمْ آخُذْ بِهِ فَأَشْهَدُكُمْ أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ)

”جب مجھے رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث پہنچ جائے، پھر بھی میں اسے نہ لوں۔ (اس پر عمل پیرا نہ ہوں) تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ (سمجھ لو کہ) میری عقل کا جنازہ نکل گیا ہے۔“

اور انہی امام شافعیؒ کا ہی ارشاد ہے:

(إِذَا قُلْتُ قَوْلًا وَجَاءَ الْحَدِيثُ بِخِلَافِهِ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَاطَّ)

”جب میں کوئی بات کہوں اور نبی اکرم ﷺ کی حدیث اس کے مخالف آجائے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو۔“

(۹) امام احمد بن حنبلؒ نے اپنے کسی مصاحب سے کہا:

(لَا تَقْلِدْنِي وَلَا تَقْلِدْ مَا لَكَ وَلَا الشَّافِعِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذْنَا)

”میری تقلید مت کرو اور نہ ہی مالکؒ و شافعیؒ کے مقلد بنو بلکہ اسی چشمہ صافیہ (سنت نبویہ ﷺ) سے ہدایت حاصل کرو، جہاں سے ہم نے لی

ہے۔“ ۲۸

امام احمد بن حنبلؒ ہی فرماتے ہیں:

۲۸ معروف ائمہ مذاہب اربعہ اور دیگر ائمہ و علماء کے اتباع کتاب و سنت اور ترک تقلید کا پتہ دینے والے مستند اقوال کی باحوالہ تفصیل کیلئے محدث عصر علامہ البانی کی کتاب ”صفۃ صلوٰۃ النبی ﷺ“ کے طویل و وسیع مقدمہ کا مطالعہ مفید مطلب ہے۔ یہ کتاب بھی اردو میں چھپ چکی ہے اور اسکے اس معروف و مفید مقدمہ کو بھی مستقل کتابی شکل میں شائع کیا جا چکا ہے۔

(عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْأَسْنَادَ وَصِحَّةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سَفِيَّانَ وَاللَّهِ سُبْحَانَهُ يَقُولُ:)

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورة النور: ۶۳)

”مجھے اُس قوم (ان لوگوں) پر تعجب ہے جو اسناد اور اس کی نبی ﷺ تک صحت معلوم کر لینے کے بعد سفیان ثوریؒ کی رائے کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اُن لوگوں کو نبی ﷺ کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے کہ ایسے میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔“

پھر امام صاحب نے فرمایا:

”کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں فِتْنَةٌ سے کیا مراد ہے؟ فِتْنَةٌ سے مراد شرک ہے۔ جب کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کے کسی ارشاد کو رد کرتا ہے تو کیا بعید کہ اس کے دل میں کچھ کجی پیدا ہو جائے جس کے باعث وہ ہلاک ہو جائے۔“

(۱۰) امام بیہقیؒ نے جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بن جبرؒ سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

(سورة النساء: ۵۹)

”اگر تم کسی معاملہ میں باہمی تنازعہ میں مبتلا ہو جاؤ تو اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا دو۔“

انھوں نے ان کلمات کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(الرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الرَّدُّ إِلَى السُّنَّةِ)

”اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد کتاب اللہ کی طرف لوٹنا اور رسول (ﷺ) کی طرف لوٹانے سے مراد سنت رسول (ﷺ) کی طرف لوٹنا ہے۔“

(۱۱) امام بیہقیؒ نے ہی ذکر کیا ہے کہ امام زہریؒ نے فرمایا:

(كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ: الْإِعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ)

”ہمارے علماء سلف کہا کرتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہی ذریعہ نجات ہے۔“

(۱۲) موفق الدین ابن قدامہؒ نے اپنی کتاب ”روضة الناظر“ میں ”اصول احکام کا بیان“ کے زیر عنوان لکھا ہے:

(وَالْأَصْلُ الثَّانِي مِنَ الْإِدْلَةِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُجَّةٌ لِلدَّلَالَةِ الْمُعْجَزَةِ عَلَى صِدْقِهِ وَأَمْرِ اللَّهِ بِطَاعَتِهِ وَتَحْذِيرِهِ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ)

”مصادر دلائل میں سے سنت رسول (ﷺ) اور آپ (ﷺ) کا قول (حدیث) آپ (ﷺ) کے صدق پر پائی جانے والی معجزانہ دلالت، آپ (ﷺ) کی اطاعت پر اللہ کے حکم اور آپ (ﷺ) کی مخالفت سے تحذیر و وعید الہی کی بناء پر دلیل و حجت ہے۔“

(۱۳) حافظ ابن کثیرؒ نے اس ارشادِ الہی:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورة النور: ۶۳)

”ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ نہ گھیر لے یا وہ دردناک عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں۔“

حافظ ابن کثیرؒ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

عَنْ أَمْرِهِ یعنی رسول اللہ ﷺ کے حکم سے، اور یہاں حکم سے مراد آپ ﷺ کی راہ، منہج، طریقہ، سنت اور شریعت ہے۔ پس تمام اقوال و اعمال کا نبی اکرم ﷺ کے اقوال و اعمال سے موازنہ کیا جائے۔ جو ان کے موافق ہو وہ قابل قبول اور جو ان کے مخالف ہو وہ اُسی کے قاتل و فاعل پر رد کر دیا جائیگا، وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ بخاری و مسلم وغیرہ میں نبی ﷺ کی صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

”جس نے کوئی ایسا کام کیا، جسکا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ نامقبول ہے۔“ ۲۹

اس مذکورہ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت محمدیؐ علی صاحبہا الصلوٰۃ

والسلام کی ظاہری و باطنی ہر طرح کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔

۲۹ مختصر مسلم: ۱۲۳۷، ابوداؤد، دارقطنی اور مسند احمد (۷/۷۳)۔ صحیح الجامع

۱۰۹۳/۲ غایۃ المرام للالبانی: ۵

اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن

ماجہ، دارقطنی، بیہقی، طیالسی، مسند احمد۔ صحیح الجامع ۱۰۹۳/۲، غایۃ المرام

تخریج الحلال والحرام للالبانی: ۵)

”جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جسکا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ مردود و ناجوہل ہے۔“

”أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ“ کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی اُن کے دلوں میں کفر یا نفاق یا بدعت جاگزیں نہ ہو جائے۔ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ“ یا وہ کسی المناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ دُنیا میں یہ عذاب قتل، حد و تعزیر یا جیل وغیرہ کی شکل میں ہوگا، جیسا کہ امام احمد بن حنبلؒ عبد الرزاق سے، وہ معمر سے، وہ ہمام بن منبہ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا أَفْلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا
جَعَلَ الْفِرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ اللَّائِي يَقَعْنَ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا
وَجَعَلَ يَحْجِرُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فِيهَا: قَالَ ﷺ: فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ
أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونَنِي
وَنَقْتَحِمُونَ فِيهَا) ۳۰

”میری اور تمہاری مثال اُس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور اسکا گرد و پیش روشن ہو گیا تو یہ پروانے، یہ کیڑے مکوڑے اور پتنگے جو عموماً آگ میں گرتے ہیں، وہ آکر آگ میں گرنے لگے۔ وہ انھیں بچانے اور آگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مگر وہ اس پر غالب آجاتے اور آگ میں جا گرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے۔ میں تمہیں آگ سے روکتا ہوں کہ اس سے ہٹ جاؤ، مگر تم مجھ پر غالب آجاتے اور آگ میں جا گرتے ہو۔“

(۱۴) امام سیوطیؒ نے اپنے رسالہ ”مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة“ میں کہا ہے:

”اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے! یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس شخص نے نبی اکرم ﷺ کی

دعوة إلی اللہ اور داعی کے اوصاف

اصول حدیث میں پائی جانے والی کسی معروف قول یا فعلی حدیث کی حُجَّت کا انکار کیا، وہ کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہو گیا۔ قیامت کے دن اُس کا حشر یہود و نصاریٰ یا کافروں میں سے، جس کے ساتھ اللہ چاہے، ہوگا۔

الغرض:

ایسے ہی تعظیمِ سنت و حدیثِ رسول ﷺ، اُس پر عمل کرنے کے وجوب اور اُس کی مخالفت سے تحذیر و تنبیہ کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین عظام رحمہم اللہ اور ان کے بعد آنے والے اہل علم و فضل آئمہ و علماء کے بیشمار آثار موجود ہیں۔ لیکن طالبِ حق کے لیے یہی کافی و شافی ہیں۔

اللہ سے ہماری دعاء ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ایسے تمام اعمال کی توفیق بخشے جو اُس کی رضا کا باعث ہیں اور ایسے تمام افعال سے محفوظ رکھے جو اس کے غضب کا سبب ہیں اور ہم سب کو صراطِ مستقیم اور جادۂ حق کی ہدایت عطا فرمائے، وہ بہت ہی قریب سے سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔“

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

تالیف: (علامہ) عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز
الرئيس العام لادارات البحوث
ترجمہ: ابوعدنان محمد منیر قمر نواب الدین
ترجمان سپریم کورٹ، الخبر
و داعیہ متعاون مراکز دعوت و ارشاد
الدرام، الخبر والظہر ان (سعودی عرب)
(الریاض، سعودی عرب)